

مَقُولَاتِ تَصَوُّفِ

عبدالکریم تالپور

انتظامیہ جماعت درگاہ لواری شریف

لواي شريف كتابي سلسلو ۱

مقولات قصوف

(حضرت سلطان الاولياء خواجہ محمد زمان رحمہ قدس سرہ
جن جي ملفوظات مان مرتب ڪيل مقولا)

طرفان: صدر جماعت لواڙيا -
- تشرليف -

مؤلف:

شيخ ميان ابراهيم ولد بيگ ساند

مترجم:

غلام حسين دايم

مرتب ڪندڙ:

عبدالڪريم ٽالپور
ايم. اي: ايم. ايد.

هن ڪتاب جما حق ۽ واسطا انتظاميه جماعت
درگاه لواري شريف وت محفوظ آهن.

دفعو پهريون] [تعداد به هزار
سال ۱۳۱۲ هجري مطابق سال ۱۹۷۲ عيسوي

•

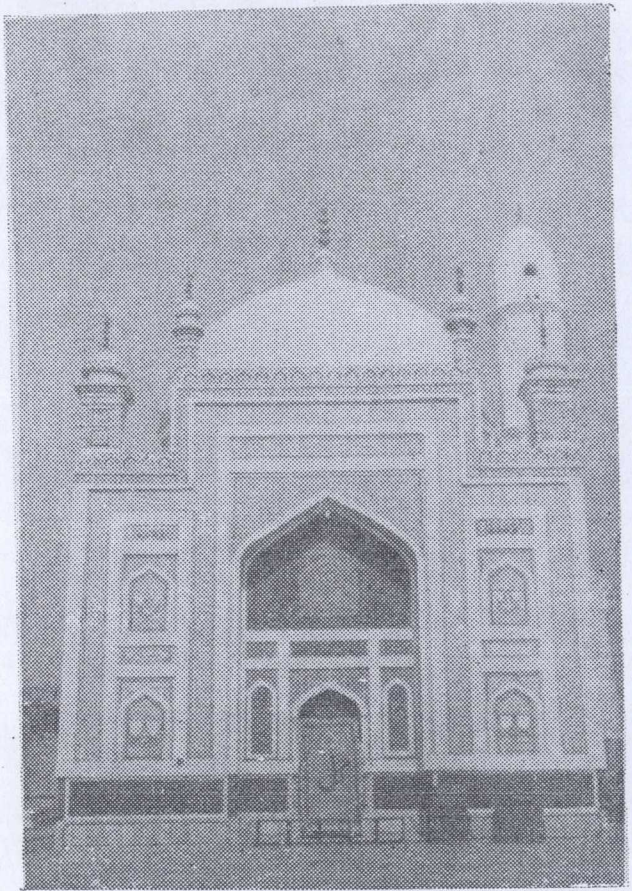
هديم: ادائي رپيا

شايع ڪندڙ:
انتظاميه جماعت درگاه لواري شريف

چاپيندڙ:
سند پرنٽنگ پريس، اڪال يونگا گهٽي، حيدرآباد سندھ.

خُودي ڪُٽي پياڻ سين، هتان جي هليسا
سي لوڪ ڇڏيندي لهرُ جينءَ سَري سَچو ٿئا،
جي آبُ هئا، ته لهريون سڀ لباس ٿيون،
(حضرت خواجہ صاحب)

جَتَّانِ نَاسِ گُمانِ تَتَّانِ کینِ کِہماءِ
یَہْدِی اللہ لِنُورِہِ مِنْ یُشَاءِ گُنْدِرِ سِی گِیا
جِیڈیون مونِ دِعا کِجاءُ تہ قِیری قوڑاؤ نہ تھی
(حضرت خراجہ صاحب)

روضہ حضرت سلطان الاولیا خواجہ محمد زمان قدس سرہ
لواری شریف

مهاڳ

موجوده دور ۾ اسان ”ماديت“ ۾ ايترو ته محو ٿي ويا آهيون، جو اسانجي توجهه ٻئي رخ ”روحانيت“ طرف بلڪل گهٽجي ويئي آهي. جنهنڪري هر طرف ”بي اطميناني“ ۽ ”قلبي سڪون جي ڪمي“ جي عام شڪايت ٿي پئي آهي. ضرورت آهي ته اسان ”جسم“ سان گڏ ”روح“ طرف پڻ متوجه ٿيون. ڇو ته ”جسم“ فاني آهي ۽ ”روح“ باقي آهي؛ ”جسم“ مٽي جي پيدائش آهي، هن کي هڪ ڏينهن مٽي ۾ ملي وڃڻو آهي. ليڪن ”روح“ امر ربّي آهي. هن کي هميشه رهڻ لاءِ خلقيو ويو آهي. دين جي بزرگن، خدا جي دوستن هميشه اها پئي ڪوشش ڪئي آهي ته هي انسان، پنهنجي اصل کي سڃاڻي، محنت ۽ ڪوشش ڪري پنهنجي اصلي مقام ”اعليٰ عليين“ تي پهچي، انهي مقام تي پهچڻ لاءِ ضروري آهي ته اسان انهن ”پهتلن“ ۽ ”حق سان واصل ٿيل“ بزرگن جي حالات، سوانح عمرين، ارشاداتن ۽ هدايتن جو مطالعو ڪريون. ۽ انهن کي ساهه وانگر سيني سان سانديون ته جيئن اسان جي روح کي تقويت ملي.

انهي خيال کي سامهون رکندي جماعت انواري شريف طرفان هڪ ڪميٽي ٺاهي ويئي آهي جنهنجو مقصد آهي ته ”حضرات

طريقي جي اصولن، دائرن ۽ امڪانن تي پڻ آندو ويو آهي ته جيئن انهي متعلق ڪجهه پروڙ پئجي سگهي. جيئن ته هي منهنجي ابتدائي ڪوشش آهي، تنهنڪري هن ۾ غلطين جو هجڻ ضروري آهي جنهنڪري منهنجي ڪم علمي ۽ نتيجيڪاري تصور ڪري در گذر ڪيو وڃي.

بـ ۱ـ و ش گ ر خطائے بيني،
 که هيچ بشر خالی از خطائے نيست

هن ڪتاب جي تدوين ۽ ترتيب ۾ جن به صاحبن جو حصو آهي انهن جي شڪريہ ادا ڪرڻ ان سوا رهي نٿو سگهجي جن ۾ خصوصاً پاڻ حضرت مرشد ڪريم جناب پير گل حسن صاحب صديقي جن نه صرف بنده جي هن ڪم ۾ همت افزائي فرمائي، بلڪ پنهنجو قيمتي وقت صرف ڪري ڀري ڪتاب جو مطالعو فرمايائون ۽ ضروري جاين تي تصحيح ڪرڻ پڻ فرمايائون جنهن ڪري ڪتاب جي عظمت ۾ اضافو ٿيو. جناب حضرت ميان فيض محمد صاحب گادي نشين درگاه دهمائي شريف جن پڻ ڪتاب جي تصحيح ۾ حصو ورتو ۽ پنهنجن مفيد مشورن سان نوازيو. جناب قاضي محمد اشرف صاحب ابتدا کان آخر تائين رهنمائي ڪئي جناب اختر زمان غوري قرآن پاڪ جي آيتن ۽ عربي مقولن جي سمجهاڻي لکي ڏيڻ ۾ مدد ڪئي. آئون انهن سڀني صاحبن جو شڪر گذار آهيان.

جيڪڏهن انهن صاحبن جي مدد شامل حال نه هجي ها
ته هي ڪتاب هوند اڃا قلمي حالت ۾ هجي ها.

والسلام

تاريخ ۱۴ جمادي الاول ۱۳۹۲ هجري.

مطابق ۲۶ جون ۱۹۷۲ عيسوي.

احقر العباد

عبدالڪريم جان محمد ٽالپور

ليڪچرار ڪينٽونمينٽ ڪاليج

حيدرآباد ممند

سڌاري پڙهندا

صفحہ	ست	غلط	صحیح
۱	۹	اولیاء اللہ	ولي الله
۱	۱۲	لواري جلال	لواري جا لال
۴	۲	ابوالماسکین	ابوالمساکین
۱۲	۲۰	شیخ سدانوره	شیخ سدانوره
۱۶	۱۵	خضرت	حضرت
۱۸	۲	سام	ساند
۲۷	۲۳	حرف	صرف
۳۳	۲۱	ثني	ثني تو
۳۹	۵	رشحات عین الہدیات	رشحات عین الہیات
۳۹	۱۰	عروہ الوثقی	عروہ الوثقی
۴۱	۱۶	م ثني	م ثني
۴۵	۱	یارن	یارهن
۴۹	۱	تجی افعالی	تجلی افعالی
۵۴	۲۱	دگ	رگ
۵۹	۱۶	کان مشغولي	کان پوء مشغولي
۶۶	۱۵	پیچ پر ہیچ	پیچ بر پیچ
۶۷	۴	قصہ	قصو
۷۲	۱۹	تو ماشد	تو باشد
۷۹	۶	شیطان کی ڈاؤ	شیطان کی ڈاؤ
۸۸	۱۴	انہن کی کن تا	انہن کی دعا کن تا
۸۹	۴	(۴۶)	(۴۲)
۹۵	۱۰	حضرت ابراہیم رحمہم	حضرت ابراہیم ادم رحمہم
۱۰۰	۳	اھڑی طرح سان	اھڑی طرح اسان
۱۰۴	۳	لطیفن جو مفہوم	لطیفن جي مفہوم

حضرت سلطان الاوليا خواجه

محمد زمان قدس سره (۱)

ولادت:

حضرت محمد زمان کلان قدس سره، لواري جي سونهاري ست جا سردار، ۲۱ تاريخ ماه رمضان المبارڪ سنہ ۱۱۲۵ ھجري مطابق ۱۷۱۳ع ۾ ڳوٺ لواري شريف ضلع حيدرآباد ۾ تولد ٿيا. سندن ولادت باسعادت جو ھجري سن ابجد جي حساب سان قرآن مجيد جي آيت ”إِنَّهُ مِّنْ عِندِنا لَمُخْلِصٌ مِّنْهُ“ (پيشڪ هو اسان جي مخلص ٻانهن مان آهي) مان نڪري ٿو. سندن ولادت باسعادت بابت ڪيتريون ئي پيشنگويون ۽ روايتون محفوظ آهن. ڇاڪاڻ ته اها حقيقت آهي، ته جڏهن به ڪو اولياءُ الله

(۱) حضرت خواجه صاحب جن جي زندگي جو احوال

هيٺين ڪتابن مان ورتو ويو آهي:

۱- لواري جا جلال: مؤلف ڊاڪٽر هوتچند مولچند

گربخشاڻي سنہ ۱۹۳۴ع.

۲- ابيات سنڌي: مترجم ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو

سنہ ۱۹۳۹ع.

۳- تذڪره صوفيائي سنڌ (اردو) مؤلف اعجاز الحق

قدوسي سال ۱۹۵۸ع.

۴- لطف التحقيق في شرف نسب الصديق مؤلف سيد رفيق علي

پيشنگي ڪڇي ۱۱۲۲ ھجري.

۵- رساله حقيقت اسلام لاهور (اردو).

پيدا ٿيڻ وارو هوندو آهي، تڏهن ڪن نيڪ ٻانهن کي
ان جو اڳواٽ الهام ڪيو ويندو آهي. ساڳيءَ طرح
حضرت خواجه صاحب جن جي پيدائش کان اڳ ڪيترن ئي
بزرگن پيشنگويون ڪيون جن ۾ مخدوم آدم نٿوي رحم،
شيخ فيض الله سرهندي رحم، شيخ ابوالقاسم رحم بن ابراهيم
۽ وٽائي فقير رحم مجذوب جون ڪيل اڳڪٿيون مشهور
آهن.

حضرت خواجه صاحب جو ناسي گرامي نسب ٿيهين
پيڙهي ۾ جناب حضرت ابوبڪر رحم، رسول الله صلي الله
عليه وسلم جي وڏي يار ۽ پهرين خليفن سان وڃي ملي
ٿو. جو هن طرح آهي: حضرت خواجه محمد زمان رحم بن
شيخ حاجي عبداللطيف رحم بن شيخ طيب رحم بن شيخ
ابراهيم رحم بن شيخ عبدالواحد رحم بن شيخ عبداللطيف
ڪلان رحم بن شيخ احمد رحم بن شيخ بقا رحم بن شيخ
محمد رحم بن شيخ فقير الله رحم بن شيخ عابد رحم بن شيخ
عبدالله رحم بن شيخ طاؤس رحم بن شيخ علي رحم بن شيخ
مصطفيٰ رحم بن شيخ مالڪ رحم بن محمد رحم بن ابي الحسن رحم
بن محمد رحم بن طيار رحم بن عبدالباري رحم بن عزيز رحم
بن فضل رحم بن اسحاق رحم بن ابراهيم رحم بن ابي بڪر رحم بن
قائم رحم بن عتيق رحم بن محمد رحم بن عبدالرحمان رحم بن
سيدنا حضرت ابوبڪر صديق رحم.

سندن ننڍپڻ متعلق ڪيترين دلچسپ ۽ ايمان آموز
روايتون موجود آهن. جن سان معلوم ٿئي ٿو ته پاڻ

ڄمندی ئي ڄام هئا. هڪ ڏينهن ٻاهر، ٻارن سان راند ڪري رهيا هئا، ته هڪ درويش اچي اتان لنگهيو. حضرت جن کي جڏهن ڏٺائين، تڏهن ايترو ته متاثر ٿيو جو ڪيتري وقت تائين کين ڏسندو ئي رهيو. تان جو اچي پٺپهرن جو وقت ٿيو. حويلي مان هڪ چوڪريءَ کين سڏڻ لڳي. پاڻ راند ۾ ايترو ته مصروف هئا جو چوڪريءَ کي ٻڌو اڻ ٻڌو ڪري ڇڏيائون. تنهن تي هوءَ حضرت جن کي وڏي آواز سان سڏڻ لڳي. درويش، چوڪري، کي هڪل ڪري چيو ته ”خبردار! متان ڪڏهن هن معصوم کي چينپو اٿئي اوهان سڀني کي سندس مرضي موجب هلڻ گهرجي، ڇو ته ڏٺيءَ کيس نوازيو آهي.“

تعليم و تربيت :

حضرت جن ننڍپڻ ۾ پنهنجي والد شريف حضرت شيخ حاجي عبداللطيف نقشبندي جي نگراني ۾ قرآن شريف ختم ڪيو. تنهن کان پوءِ ظاهري علمن جي تحصيل لاءِ ٿئي روانا ٿيا. جتي مخدوم محمد صادق نقشبندي جي مدرسي ۾ داخل ٿي عربي پڙهڻ شروع ڪيائون. مخدوم محمد صادق هڪ وڏو متبحر عالم هو. شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم جو ڪامل مريد هو، هتي حضرت جن جيءَ کي جفاڻون ڏيئي، راتيون جاڳي ٿوري عرضي ۾ شرعي علمن ۾ مهارت حاصل ڪري ورتي. پاڻ نهايت تيز فهم هوندا هئا، تنهنڪري هميشه پنهنجي همسبقن ۾ اڳڀرو رهندا هئا.

طريقت ۽ بيعت :

هر روز مدرسي ڏانهن ويندي ڪين حضرت خواجہ ابوالماسڪين جي درگاه وٽان لنگهڻو پوندو هو. هڪ دفعي حضرت ابوالماسڪين ڪين ڏسي ورتو، پنهنجي اندروني اک ذريعي معلوم ڪيائين ته هي اهوئي قطب الزمان آهي. جنهن جي باري ۾ سندس مرشد شيخ ابوالقاسم (۱) ڪين اشارو ڪيو هو. شيخ محمد سندن منهن جي مٿيا ڏسي خواهش ڪئي ته خواجہ صاحب کي پنهنجو مريد ڪري طريقت ڏي چڪي وٺان. پر حضرت جن کي ظاهري علم جو ايڏو ته شوق هو جو طريقت تي ظاهر کي ترجيح ڏيئي

(۱) شيخ ابوالقاسم :- سندن اسم مبارڪ ابوالقاسم لقب نورالحق ولد درس ابراهيم هو. سنڌ ۾ نقشبندي طريقي کي رائج ڪرڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيو هئائون، جنهنڪري ڪين ”نقشبندي صاحب“ به ڪري سڏيندا آهن. پاڻ شاهه سيف الدين سرهند جي دست حق پرست تي بيعت ڪيائون بيعت ڪرڻ کان پوءِ پاڻ واپس نٿي ۾ آيا جتي پنهنجي خانقاهه ۾ عام و خاص کي فيض پهچائڻ لڳا سندن وفات ۷ شعبان سنه ۱۱۳۸ هجري ۾ ٿي سندن وفات جو سال هن بيت مان نڪري ٿو:

بسال و صل او هاتف به وود: ابوالقاسم سراسر نور حق بود.
۱۱۳۸ هجري

ڪجهه وقت لاءِ پاڻ کي پري رکيائون. تحصيل تمام
ڪرڻ کان پوءِ وڏي شوق سان شيخ محمد رحم جي
خدمت ۾ حاضر ٿيا. خواجه ابوالمساڪين به سندن روحاني
ترقي ۾ نهايت دلچسپي ورتي. حضرت جن به پنهنجو
پورو وقت مراقبي ۾ گذارڻ لڳا. ڇهن مهينن جي مختصر
مدت اندر پاڻ سلوڪ جا سڀ مقامات طئي ڪري ورتائون.
حضرت شيخ محمد ته حضرت جن کان ايتري قدر رضامند
ٿيا جو کين طريقت جي تعليم جو اجازت نامو هٿ اکر
لکي ڏنائون جو هن طرح آهي:

”ويقول الشيخ محمد: لما كان الاخ في الله محمد زمان
سلك في سلك الارادة وصحب مع المسكين صحبة كثيرة
اجرتة، بتعلم الطريقة و شرط الاجازة الاستقامة علي الشريعة
والطريقة والسلام.“

(شيخ محمد ٽو چئوي ته جيئن خدائي راه ۾ پيا
محمد زمان مريدي راه ۾ شامل ٿيو ۽ هن مسڪين
جي صحبت ۾ گهڻو وقت گذاريائين. کيس طريقت جي
تعليم جي اجازت ڏنس، انهيءَ شرط سان ته شريعت ۽
طريقت تي قائم رهندو والسلام).

پوءِ پنهنجي دستار مبارڪ حضرت جن جي سر مبارڪ
تي رکيائين، ۽ کيس پنهنجي مسند تي ويهاري، مريدن
کي حڪم ڏنائين ته ”حضرت خواجه صاحب جي بيعت
ڪريو ۽ جيڪو سندن بيعت نه ڪندو سو اسان جو
مريد نه آهي.“ حضرت خواجه صاحب جن فرمائيندا هئا

تہ قدیر مشائخن مان کنهن بہ اڄ تائين اهڙي قسم جي اجازت نہ ڏني آهي جو پنهنجي زندگي ۾ هڪ مرید کي مسند تي ويهاري، پنهنجن مریدن کي ان سان بيعت جي تلقین ڪري، ان کان پوءِ خواجه ابوالمساڪين، پنهنجي بيعت وٺڻ ڇڏي ڏني جيڪو بہ طلبگار ايندو هو تنهن کي حضرت جن ڏي رجوع ڪندا هئا.

ڪجهہ ڏينهن کان پوءِ خواجه ابوالمساڪين حرمين شريف ڏي وڃڻ جو خيال ڪيو ۽ حضرت خواجه صاحب کي پنهنجي خانقاه ۾ ويهاري پاڻ حج لاءِ روانا ٿيا. جڏهن لاهري بندر تي پهتا. تڏهن هڪ قاصد ذريعي حضرت خواجه صاحب کي پاڻ وٽ گهرايائون؛ پر خواجه صاحب جن قاصد پهچڻ کان اڳ، بندر ڏي روانا ٿي چڪا هئا ۽ اچي پنهنجي مرشد سان مليا. شيخ محمد رحمہ سندن اهڙو شوق ڏسي ڏاڍو خوش ٿيا. کين جيڪي هدايتون ۽ راز جون ڳالهيون ٻڌائيون هيون، سي ٻڌايائون ۽ حضرت جن کان موڪلائي، حج لاءِ روانہ ٿيا. ٻن سالن بعد حضرت ابوالمساڪين جن واپس ٺٽي آيا. جتي پاڻ فرمايائون تہ ”هڪ ڏينهن جيئن ڪعبتہ اللہ ۾ ويٺا هئاسون، تيئن توهان ڏي توجه ڪئيسون تہ معلوم ٿيو تہ توهان کي ڪجهہ طريقت جي سلسلي ۾ مشڪلاتون درپيش آهن ۽ خيال ڪيسون تہ شايد توهان گهرايو، تنهنڪري روٽرو تلقين لاءِ هتي آيا آهيو.“ ان کان پوءِ حضرت ابوالمساڪين ڪجهہ وقت ٺٽي ۾ رهيا پر پوءِ جلدي

هميشه لاء وڃي مڪي ۾ سڪونت اختيار ڪيائون. جتان حضرت ڏي وقت بوقت خط و ڪتابت ڪندا رهندا هئا. روانگي وقت حضرت ابوالمساڪين، پنهنجي مخلصن کي وصيت ڪئي ته ”خواجہ محمد زمان کي هر طرح راضي رکجو، ڇو ته جيستائين پاڻ هتي رهيل هوندا، تيستائين هن شهر کي ڪوبه خطرو نه آهي، پر جيڪڏهن پاڻ ناراض ٿي نٿو ڇڏي ويا ته توهان تي طرح طرح جون مصيبتون نازل ٿينديون.“

مرشد جي رخصت ٿيڻ کان پوءِ حضرت خواجہ صاحب ڪجهه وقت ٺٽي ۾ خانقاه تي رهيا ۽ گهڻن کي، پنهنجي فيض مان سيراب ڪيائون. سندن بيعت ڪندڙن ۾ ٺٽي جو زبردست عالم ۽ فاضل مخدوم ضياءُ الدين به هو. ليڪن مخدوم محمد هاشم جي حسد کان تنگ ٿي پاڻ ٺٽي کي خيرآباد چئي، پنهنجي اصل وطن لواري ۾ اچي رهڻ لڳا. سندن وڃڻ کان پوءِ سگهو ئي نادر شاه سنڌ تي ڪاهه ڪئي ۽ ٺٽي جو شهر تباهه و نابود ٿي ويو. تحقيق حضرت ابوالمساڪين رح جي پيشنگوئي سچي ثابت ٿي.

لنوارِي ۾ اقامت :

جنهن ڏينهن کان پاڻ لواري شريف تشریف آور ٿيا، انهيءَ ڏينهن کان وٺي سندن والد حضرت شيخ حاجي عبداللطيف پنهنجي مرشدي ڇڏي ڏني، جڏهن به ڪو ماڻهو وڌس

توجه، لاء ايندو هو ته پاڻ ان کي خواجه صاحب ڏي موڪليندا هئا.

هڪ روايت مطابق خود پاڻ به حضرت خواجه صاحب کان توجه ورتو هئائون انهيءَ دور ۾ ڏاکڻي درياءَ ڦٽي وڃڻ ڪري لواري جي آسپاس زمين ڪلراڻي ٿي پيئي ۽ ڪوهن جو پاڻي به ڪارو ٿي پيو. تنهنڪري ماڻهن اتان لڏڻ شروع ڪيو. پاڻ به پنهنجي والد شريف جي وفات کان پوءِ سال کن پوءِ يعني ۱۱۵۰ھ مطابق ۱۷۳۷ع ڌاري نئون شهر ٻڌرائي اتي رهڻ لڳا. جنهن جو نالو پڻ لواري رکيائون ساڳئي سال سندن جلوس ٿيو. سندن جلوس جي تاريخ ابجد جي حساب سان قرآني آيت ”ان هَذَا الّا مَلَاڪَہُ کَرِيْمٌ“ (نه آهي هي، مگر هڪ ملاڪه سڳورو) مان نڪري ٿي. لواري ۾ حضرت خواجه صاحب جن پنهنجو گهڻو وقت ذڪر ۽ فڪر جي مشغولي ۾ گذاريندا هئا. سڄي سڄي رات مراقبي ۾ مستغرق رهندا هئا. اڪثر ڪري تهجد ۽ فجر جي نماز، عشا جي وضو سان ادا ڪندا هئا. هميشه مسافرن وانگر مسجد ۾ گذاريندا فقط شام جو گهر ويندا هئا، شيخي کي هڪ قيد وانگر سمجهندا هئا، اڪثر فرمائيندا هئا ته آءٌ ڇا ڪريان؟ جو مون کي ٽلٽين ڪرڻ جو امر ٿيو آهي، ورنه حق کان سواءِ هرگز ڪنهن ڏي نهاريان به نه. سندن فيض جي خوشبوءِ ساري ملڪ ۾ پکڙجي ويئي. مڻهو جوق در جوق، فيض حاصل ڪرڻ لاءِ اچڻ لڳا. چار پنج سؤ

ماڻهو ته هروقت سندن حاقي ۾ حاضر رهندا هئا، بعضي ته ٿي - چار هزار اچي گڏ ٿيندا هئا. سڀني کي سندن لنگر خاني مان ماني ملندي هئي. ڪيترن طالبن کي ته سندن منهن مبارڪ ڏسڻ سان ئي حق جو ذڪر حاصل ٿي ويندو هو. ڪيترائي ناقص، سندن نظر جي برڪت سان ڪمال جي مرتبي کي وڃي پهتا.

حضرت جن کان فيض حاصل ڪرڻ لاءِ وقت جا اهل الله به منتظر رهندا هئا انهيءَ سلسلي ۾ سنڌ جي مشهور و معروف اولياءَ و شاعر حضرت عبداللطيف ڀٽائي رحم جي ملاقات، ادبي نقطه نظر سان وڏي اهميت جي حامل آهي. مٿي ٻڌايو ويو آهي ته حضرت خواجه صاحب ظاهري علم جي تحصيل حضرت شاه صاحب رحم جي هڪ خاص مريد مخدوم محمد صادق رحم وٽ ڪئي. ڪهڙي نه تعجب واري ڳالهه آهي جو شاه عبداللطيف رح جهڙو هم ڪير شاعر ۽ بزرگ، پنهنجي عمر جي آخري سالن ۾ پنهنجي مريد جي شاگرد وٽ زيارت لاءِ سفر ڪري اچي ٿو. هن واقعي مان حضرت خواجه صاحب جن جي منزلت ۽ عظمت واضع ٿئي ٿي. چيو وڃي ٿو ته هڪ دفعي شاه عبداللطيف ڀٽائي رحم حضرت خواجه صاحب جن جي زيارت لاءِ لواري شريف آيو. جڏهن پاڻ حجري جي دروازي وٽ آيو. تڏهن هڪ خادم کي، اندر اچڻ جي اجازت وٺڻ لاءِ موڪليو. خادم وڃي خبر ڪئي. خواجه صاحب جن فرمايو ته ”شاه صاحب کي وڃي چئو ته

توهان ڪجهه وقت ترسو، اسان پاڻ توهان جي استقبال لاءِ ٻاهر اچون ٿا.“ شاه صاحب پڇيو ته ”پاڻ ڇا پئي ڪيائون؟“ خادم عرض ڪيو ته ”پاڻ مراقبي ۾ مشغول هئا.“ شاه صاحب فرمايو ته انهيءَ مشغولي مان ڪڏهن وائڻا ٿيندا، جو اسان ڏي توجهه ڪندا؟ ”اچو ته اندر هلون.“ جڏهن شاه صاحب وٽن آيا تڏهن هي بيت پڙهيائون:

سامي سفر هليا ڪو پروڙي پنڌ؛
جن هيٺان ڪنڌ؛ آءُ نه جيئندي ان ري.

خواجه صاحب ٺهه ٻه جواب ڏنو ته:

”ڪين آهين ڪين ٿئين، وڃي ڪين ڪماءِ،
لاڳاپا لوڪ جا ”لا“ سين سڀ لهراءِ،
سامي پوءِ سلندا، ڳالهه پريان جي ڳجهه جي.“

انهيءَ تي شاه صاحب چيو ته:

”قلم وهي ويو ڪانه، سرتيون! ڪنهن سهاڳ لاءِ،
انگ اڳيئي لکيو، اُت نه پهچي ٻانهن،
ڪنهنڪي ڏيان دانهن! ته پرين مان سين هي ڪيئو.“

خواجه صاحب ورائيو ته:

ويه وڃي تن وٽ قلم جنين جي هٿ ۾،
ميتو انگ اڳيون، واري ٻي-و لکن،
پنو سو پاڙهن، جنهن مان پسين پرين ڪي.“

انهيءَ بيتن کان پوءِ شاه صاحب پڇيو ته ”فنا ڪان

پوءِ به ڪو علم آهي؟“

پاڻ پڇيائون ته ”فنا کان اڳ ڇا ڇا آهي؟“ هي
 سخن ٻڌي شاه صاحب عرض ڪيو ته ”ارادو اٿم ته مريد
 ٿيان“ پاڻ جواب ڏنائون ته سماع ۽ ڳائڻ اسان جي طريقت
 ۾ سواءِ ڪن مشروع موقعن جي، منع ٿيل بلڪ حرام
 آهي.“ تنهن تي شاه صاحب چيو ته ساري ڄمار سماع ۽
 سرود ۾ صرف ڪئي اٿم، هن وقت انهيءَ کي ترڪ
 ڪرڻ مون لاءِ محال آهي.“ پوءِ هڪهائي سان گڏ وقت
 رهائڻ ڪيائون. جڏهن شاه صاحب موڪلايو تڏهن کيس
 خليفه جي چادر ڏيکاريائون. چيو وڃي ٿو ته شاه صاحب
 وفات وقت وصيت ڪئي ته ”هيءَ چادر مون کي ڪفن
 ۾ ڏجو“ وفات وقت اها چادر ڪفن جي مٿان وڌائون
 ۽ دفن بعد وري سندن قبر مبارڪ تي پڙ ڪري چاڙهيائون
 زيارت ڪرڻ کان پوءِ شاه صاحب هميشه خواجه صاحب
 جن جي شان ۾ هي بيت پڙهندا رهندا هئا.

”سي مون ڏنا ماءُ، جنين ڏنو ڀرين کي،
 تئين سنڌي ڪا، ڪري نه سگهان ڳالهڙي“

جڏهن سيد صاحب، موڪلائي روانو ٿيو تڏهن حضرت
 جن فرمايو ته ”اسان جي صحبت اختيار ڪيائين. مگر
 همت نه ٿيس جو اسان جي طريقت ۾ داخل ٿئي. جي
 ٿئي ها ته اهڙي عميق ۾ غوطا ڏياريونس ها، جو وري
 پنهنجي نالي نشان جو به سماءُ ڪونه پويس ها“ تنهن
 تي هڪ فقير شاه صاحب جي روحاني منزل بابت پڇا
 ڪئي. فرمايائون ته ”هو به اوهان وانگر صاحبِ دل آهي،

پر صاحبِ دل ٿيڻ ڪا معمولي ڳالهه نه آهي، صاحبِ دل ٿيڻ لاءِ فنا کي اختيار ڪرڻو پوي ٿو. پوءِ فنا جي مفصل سمجهاڻي ڏيئي هي بيت پڙهيائون:

جيئن چتون کي خرزان، تيئن مون پاڙو سپرين،
هن وڃائي حان، مون نشاني نه لپي.
(خرزان هڪ ولايت آهي جتي چتون گذاري نٿو
سگهي، بيت جو مطلب هي آهي ته جيئن چتون خرزان
۾ رهي نٿو سگهي. تيئن آءٌ به محبوب جي قرب کان
سواءِ رهي نٿو سگهان.)

روايت آهي ته جيڪڏهن ڪو شخص توجه وٺي وري
سالن کان پوءِ ايندو هو ته پاڻ هن کي هڪدم سڃاڻي
وٺندا هئا. فرمائيندا هئا ته ”اسان جي اصحابن مان ڪيترائي
حق ۾ حل ٿي ويا آهن، مگر انهن کي پنهنجي منزل ۽
مرتبتي جي پوري ڄاڻ نه آهي“ اهڙن بهتِل شخصن مان
چاليهه ڄڻا ڪماليت جا صاحب هئا. جن مان هيٺيان بزرگ
گهڻو مشهور آهن.

- ۱- شيخ عبدالرحيم گرهوڙي رحم ۲- حاجي ابو طالب
اڳهني رحم ۳- شيخ محمد صالح رحم ۴- حافظ هدايت الله رحم
۵- شيخ حافظ طاهر رحم ۶- علي محمد مجذوب رحم ۷-
شيخ شعيب ڪشتي رحم ۸- شيخ الياس رحم ۹- شيخ سيدانور رحم
سندن زندگيءَ جا آخري سال بي مزي ۾ گذريا.
تپ، ڪنگهه کين پريشان ڪندا رهندا هئا. ڪڏهن ٿڌي
پاڻي سان وضو ڪندا هئا ته تپ ۽ ڪنگهه وڌيڪ زور

ونندي هئي. انهيءَ ڪري تيمر ڪري نماز ادا ڪندا هئا، بعضي بيماري ۾ افاقو ٿيندو هو ته ائين معلوم ٿيندو هو جو چڻ پاڻ بلڪل چڱا ڀلا آهن. سنه ۱۱۸۷ هجري ۾ پنهنجي هڪ مخلص دوست کي فرمايائون ته ”هاڻ اسان جي پڇاڙي آهي. جنهن کي اسان جي صحبت مان فائدو حاصل ڪرڻو هجي سو بنا دير اچي وٺي، ”پئي دفعي فرمايائون ته اي دوستو هي وقت ڏاڍو قيمتي آهي، ڏسو متان ضايع ڪري ڇڏيو ۽ پوءِ افسوس ڪندا رهو. هن جهان ۾ ڪڏهن ڏاتارن جو ڌڪار آهي ته ڪڏهن گهرندڙن جي گهٽتائي. اُتي ڪوشش ڪري پنهنجو مقصد ماڻيو.“

انهيءَ سال ئي پنهنجي حجري کي نئين سر ٺهرايائون ۽ ان جي تڪميل لاءِ ايتري قدر ته تاڪيد ٿي ڪيائون. جو سندن فقيرن کي خبر ٿي نٿي پيئي ته ڇو ايتري جلدي جي ضرورت آهي. پاڻ فقيرن جو اهو خيال سهي ڪري فرمايائون ته ”بابا هن مڪان جي جوڙائڻ ۾ جا هيڏي تڪڙ ڪئي ويئي آهي تنهن ۾ ضرور ڪو راز سمائيل هوندو. جڏهن پتيون ۽ ڇت جڙي راس ٿي، اندران گچ به لڳايو ويو، تڏهن پاڻ ان ۾ اڪيلا رهڻ لڳا ۽ امر ڪيائون ته ”وضو بنان ڪوبه اندر نه اچي، ۽ سواءِ مراقبي جي ٻيو ڪجهه به نه ڪري“ پاڻ هاڻ اڪثر سڄي رات حجري ۾ رهڻ لڳا، ۽ ان وقت ڪنهن کي اندر اچڻ جي اجازت نه هوندي هئي. چيو وڃي ٿو ته،

انهن ڏينهن ۾ اڪثر رسول الله صلعم سان معنوي ريجھ رهائ ڪندا هئا. پنهنجن فقيرن کي به فرمائيندا هئا ته هر جمع رات سو ڀيرا پيغمبر صلعم تي درود پڙهن.

آخري ايام:

سال ۱۱۸۸ هـ جي شعبان مهيني ۾ سندن بيماري زياده زور ورتو ۽ رمضان شريف ۾ ضعف ڪري بستري داخل ٿيا. انهيءَ دوران ڪوبه علاج نه ڪرايائون. جيڪڏهن ڪو دوا لاءِ عرض ڪندو هو ته فرمائيندا هئا ”جيڪي آهي سو محبوب جي طرف کان آهي ان کي ٿارڻ موزون نه آهي، ڇاڪاڻ ته قضا تي راضي رهڻ صديقن جو ڪم آهي، جيڪي تڪليفون حق تعاليٰ پنهنجن دوستن ڏي موڪلي ٿو تن ۾ فيض آهي، جنهن جي عوام کي خبر ڪانهي“ مطلب ته مرض جي شدت جو سندن چاهي مبارڪ تي ڪوبه اثر معلوم نٿي ٿيو. ۽ پاڻ هميشه سرها ڏسڻ ۾ ايندا هئا، جيڪڏهن ڪو سندن ضعف ڏسي ارمان ظاهر ڪندو هو ته فرمائيندا هئا ”انهيءَ ڳالهه جو بلڪل ذڪر نه ڪريو. انهيءَ ۾ راز سمائل آهي.“ فقير ڪيتريون ئي منتون ڪندا هئا ته دوا درمل ڪريو پر پاڻ نه مڃيندا هئا، ۽ چوندا هئا ته ”حضرت خواجه ابوالمساکين قدس سره اسباب ترڪ ڪرڻ جو حڪم ڪيو آهي، سڄي حياتي بي اسبابي ۾ گذاري اٿم. هن وقت به اسباب سان هٿ آلو نه ڪندس، جيڪي به حق تعاليٰ ڪندو ان تي راضي آهيان ۽ هي بيت پڙهندا هئا:

”قراري ڪرده ام با مٿي فرو شان،
 ڪه روز غم بجز ساغر نڳيرم“

(قول ڪيو اٿم ته غم جي ڏينهن سواءِ ٻيالي جي
 ٻيو ڪجهه به نه وٺندس).

هاڻ ڪمزوري باڪل وڌي ويئي. تان جو ذوالقعد
 جي چوٿين تاريخ ڇنڇر جي ڏينهن نيرن وقت، جڏهن
 سندن مريد ۽ فقير حڪم موجب ماني کائي فارغ ٿيا
 ته وصال فرمائون. ان وقت سندن عمر ۶۳ سال هئي.
 ڪيترن محبن، فاضلن ۽ شاعرن سندن شان ۾ مرثيا، وصال
 جي تاريخ جا قصيدا، قطعا ۽ رباعيون چيون آهن. سندن
 وصال جي تاريخ قرآني آيت ”وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“ (۽
 الله سندن قول جي ڪري راضي ٿيو) مان نڪري ٿي
 جا سندن حال ۽ قال جي عين موافق آهي.

صورت ۽ سيرت:

حضرت جن جي صورت ۽ سيرت جون بيشمار خوبيون
 آهن. پاڻ قد ۾ وچولا ۽ قدرتي سنها هئا. سندن مٿو
 گول ۽ پيشاني ڪشادي هئي. ڀرون وڏا، گتيل ۽ ڳوڙها
 هئا. سندن سونهاري گول، ڊگهيڙي، نهايت سفيد ۽
 نوراني هئي. سندن چهري مان نور پيو بکندو هو. سڀ
 ظاهري ۽ باطني خوبيون منجهن موجود هيون. شريعت
 توڙي طريقت جي ڪُل فضيلتن سان سينگاريل هئا.
 سندن ڳالهائڻ نهايت سنجيده، مختصر مگر مائيدار هوندو

هو، حضرت جن جون کي خاص وصفون هي هيون جن مان حضرت جن جي زندگي جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو: رضا، توکل، صبر، سخاوت، بي اسبابي ۽ گوشه نشيني وغيره.

ڪلام:

سندن ڪلام کي ٻن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو:-

۱- ملفوظات: يعني اهي قول، جي وقت بوقت صوفيائي

نڪتن تي، سريدن جي ارشاد لاءِ چيا اٿن، انهن مان ڪجهه فردوس العارفين، مرغوب الاحباب ۾ درج ٿيل آهن ۽ ڪجهه سندن اقوال شيخ عبدالرحيم گرهوڙي پنهنجي عربي ڪتاب فتح الفضل ۾ سمايا آهن ۽ ته وري ڪجهه پيش نظر ڪتاب ’مقولات تصوف‘ ۾ جمع ڪيل آهن. سندن اقوال جو تعداد هڪ اندازي مطابق ۱۴۶ آهي. انهن مان ۲۴۳ جو ترجمو ۽ شرح حضرت خواجه گل محمد قدس سره ”الورد محمدي“ ۾ لکيو آهي باقي ۲۰۳ جي سمجهاڻي سندن خاص مريد سيد نورعلي شاه لکي آهي ان جو نالو ”تڪميل الورد المحمدي“ رکيو اٿن.

۲- بيت: پاڻ ڪيترائي سنڌي بيت چيا اٿن، جن جو تعداد هڪ روايت موجب ۸۴ آهي. اهي بيت پڙهڻ سان تعلق رکن ٿا، بيشڪ معنيٰ جا موتي آهن. هر هڪ بيت ۾ تصوف جا باريڪ نڪتا سمائل آهن، جن جي مطالعي مان گهڻو رس ۽ ميناج ملندو. انهن

بيٽن جي شرح، شيخ عبدالرحيم گرهوڙي عربي ۾
 ڪئي آهي. جناب ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽه
 مرحوم انهن جو سنڌي ۾ ترجمو ڪري ”سنڌي
 ابيات“ جي نالي سان ۱۹۳۹ شايع ڪرايو.
 جي ڪافر ٿئا ڪفر ڇڏي، سي هميشه حيات،
 سي ڪينءَ مَرَن مات، جنين جرّ مَرَّ جان ۾.
 (حضرت خواجہ صاحب)

مقولات تصوف جي مؤلفا جي

سوانح عمري (۱)

هن ملفوظات جي جمع ڪندڙ جو نالو خواجه محمد ابراهيم رح ولد بيگ سامه هو. پاڻ ڳوٺ ”ابراهيم جو ٿڙ“ تعلقي ڇاڇري ضلع ٿرپارڪر جا رهاڪو هئا. سندن پيدائش جي ڪا صحيح خبر نه آهي، هي بزرگ ڇاڪاڻ ته شيخ عبدالرحيم گرهوڙي رح جو همعصر ۽ سندس گهاٽو دوست هو. تنهنڪري سندن همعصر هئڻ جو گمان غالب آهي. حضرت شيخ عبدالرحيم گرهوڙي رح جي ولادت ۱۱۵۲ هجري جي آهي. تنهنڪري هي بزرگ پڻ ۱۲ صدي هجري جي وچ ڌاري تولد ٿيل ٿو ڏسجي. ڪٿي ڄائو؟ ۽ ڪهڙيءَ طرح پرورش حاصل ڪيائين؟ تنهن جو به پورو پتو نٿو پوي. اندازو آهي ته سندس پيدائش سندس قديم ڳوٺ ۾ ئي ٿي هوندي. پنهنجي ڳوٺ ۾ هي بزرگ، پنهنجي ڳوٺ جو چڱو مڙس هو.

(۱) هي سوانح عمري جناب قاضي محمد اشرف جي وساطت سان محترم جمال فقير ساند وينل جانهرو تعلقه عمرڪوٽ کان حاصل ڪئي ويئي آهي. فقير صاحب، خواجه ابراهيم جي اولاد مان آهي.

مهندس نالي پويان ئي ڳوٺ سڏجي ٿو. ”ابراهيم جو ٿڙ“
 جوڌپور رياست جي سرحد کان صرف هڪ ميل جي
 مفاصلي تي آهي.
 تعليم ۽ مشغله:

فقير ابراهيم رح، انهيءَ وقت جي ضرورت مطابق
 تعليم حاصل ڪئي. اول قرآن شريف پڙهيائين تنهن کان
 پوءِ مدرسي جي تعليم حاصل ڪيائين. جنهن ۾ عربي
 ۽ فارسي جي تڪميل ڪيائين جيئن ته پاڻ حضرت
 سلطان الاولياءِ قدس سره کان وقت بوقت ٻڌل مقولا، فارسي
 زبان ۾ لکيا اٿس. فارسيءَ ۾ لکيل ملفوظات جي ٻولي
 مان معلوم ٿئي ٿو ته کيس فارسي ٻوليءَ تي پورو عبور
 حاصل هو. نهايت رواني سان ڪتاب ۾ جمع ڪيل
 مقولن کي آسان فارسي ۾ لکيو اٿس.
 هر ڏي جو سلسلو:

فقير ابراهيم رح جو ڳوٺ جوڌپور رياست جي
 سرحد سان بلڪل گڏ آهي، جيئن مٿي ذڪر ڪيو ويو
 آهي. هندو ٺڪر، سرحد پار ڪري ڀر وارن ڳوٺن مان
 ڌاڙا هڻي چوپايو مال جهڙوڪ: اٺ، ڳايون، بڪريون
 ۽ ريڙون زوري ڪاهي ويندا هئا. ٿڙ ۾ ماڻهن جو علم
 گذر سفر جو ذريعو اهو ئي مال آهي. پوءِ جيڪو ماڻهو
 پنهنجي مال حاصل ڪرڻ لاءِ انهن ٺڪرن وٽ ويندو
 هو ته اهي ٺڪر، مال ڏيڻ بجاءِ، انهيءَ ماڻهوءَ کي
 ماري ڇڏيندا هئا. تنهن ڪري ڪونه ماڻهو واپس مال وٺڻ
 لاءِ نه ويندو هو.

47338

هڪ دفعي فقير ابراهيم رحمہ جو مال ٺڪر تازيل ڪاهي ويا. فقير پنهنجي مال واپس آڻڻ لاءِ ٺڪرن وٽ وڃڻ جو خيال ڪيو. ڳوٺ جي سڀني ماڻهن کيس صلاح ڏني ته مال ملڻ مشڪل آهي، ”جيڪڏهن توهان ٺڪرن وٽ ويندا ته اهي توهان کي ماري ڇڏيندا. تنهن ڪري بهتر آهي توهان اتي نه وڃو“ پر فقير صاحب پنهنجي ڳالهه تي پختو رهيو ۽ مال کي واپس ڪاهي اچڻ لاءِ اڪيلو حوتپور رياست جي سرحد پار ڪري ٺڪرن جي ڳوٺ ويو ۽ پنهنجي مال جي گهر ڪيائين. ٺڪرن کيس مال ته واپس نه ڏنو بلڪه کيس جهلي هڪ ڪڪن جي ٺهيل چوٽري ۾ بند ڪري ڇڏيو ۽ چيڻا گڏ ڪري، چوٽري جي چئني طرفن کان رکي، باءِ ڏيڻ جا سانبا ڪرڻ لڳا. فقير ڏاڍو پريشان ٿيو ته هاڻ ڇا ڪجي؟ ڪٿان به کيس ڪنهن مدد پهچڻ جو ڪو نمونو ڏسڻ ۾ نه آيو. فقير سڀني ڳالهين کي ڇڏي چوٽري ۾ مراقبہ ۾ متوجہ ٿي ويٺو، ۽ پنهنجي رب کي پڪارڻ لڳو. خدا جي قدرت! اڃا چوٽري کي پوريءَ طرح باه نه وڪوڙيو هو ته ارچتو ٺڪر سردار جي زال کي اچي پيت ۾ سخت سور پيو. سور ايترو ته گهڻو پيو جو سڀني سمجهيو ته هن جو بچڻ مشڪل آهي. هڪدم ٺڪر سردار کي خيال آيو ته چوٽري ۾ جنهن کي بند ڪري ساڙيو پيو وڃي سو ڪو الله جو نڪهه ٻانهو آهي. هي مصيبت صرف کيس تڪليف ڏيڻ ڪري آئي آهي.

هڪدم باه کي وسائي، فقير کي چونئري مان گڏيو ويو. سڄي مارجا سندس اڳيان پيش ڪيائون. فقير انهيءَ سڄي ڳالهه کي پنهنجي رب جي مدد سمجهندي، عورت لاءِ پاڻيءَ تي دم ڪري ڏنو. خدا جي قدرت! جيئن انهيءَ ماڻهي اهو پاڻي پيتو، تيئن سندس سور ۾ افاقه ٿيڻ لڳو، ۽ ڪجهه وقت کان پوءِ ماڻهي بلڪل چڱي ڀلي ٿي پيئي. انهيءَ واقعي جو ايترو ته ٺڪرن تي اثر ٿيو جو سڀ ٺڪر سندن مريد ٿي پيا ۽ فقير صاحب کي سندس مال موٽائي ڏنائون ۽ آئينده لاءِ ڌاڙن هڻڻ کان توبه ڪيائون.

فقير صاحب اتان پنهنجو مال ڪاهي ڳوٺ آيو. ڪجهه ڏينهن کان پوءِ فقير صاحب شيخ عبدالرحيم گرهوڙيءَ رحم سان ملڻ لاءِ گرهوڙ آيو. ٺڪرن جو مال ڪاهي وڃڻ ۽ اتان صحيح سلامت واپس اچڻ جو سڄو واقعو کيس ٻڌايائين. شيخ عبدالرحيم رحم کيس چيو ته ”تون ڪو ابراهيم خليل الله هئين جو تو کي باهه نه ساڙندو؟ ۽ جيڪڏهن باه چونئري کي چڱيءَ طرح لڳي وڃي ها ته تون بلڪل سڙي خاڪ ٿي وڃين ها، تنهن تي ابراهيم فقير رحم جواب ڏنو ته جيڪڏهن مون کي باه ساڙي ها ته پوءِ تون منهنجي مدد نه ڪرين ها؟ گرهوڙي صاحب ان وقت درگاهه لواري شريف ڏي وڃي رهيو هو. ابراهيم فقير کي پڻ پنهنجي مرشد وٽ هلڻ لاءِ چيائين فقير صاحب هلڻ لاءِ رضامند ٿيو ۽ گرهوڙي صاحب سان

گڏجي اvari شريف ڏي روانو ٿيو. اvari شريف پنهنجي
 تي حضرت خواجه محمد الزمان قدس سره جي دست مبارڪ
 تي بيعت ڪري مريد ٿيو. مريد ٿيڻ کان پوءِ پنهنجو
 گهڻو وقت مرشد جي حاضريءَ ۾ گذارڻ لڳو. ڪڏهن
 ڪڏهن ڳوٺ به ايندو هو پر گهڻو وقت اvari شريف
 ۾ ئي گذاريندو هو، جتي پاڻ حضرت سلطان لاولياءَ کان
 مختلف پهلوئن تي غور ۽ فڪر جا نڪتا ٻڌندو رهندو
 هو، ۽ پنهنجا شڪ شبها سوالن ذريعي دور ڪندو
 رهندو هو.

وفات:

جيئن ته ٺڪر سندن مريد ٿي چڪا هئا. جنهنڪري
 فقير صاحب جڏهن به ڳوٺ ايندو هو، تڏهن سندس ٺڪر
 مريد کيس دعوتون ڏيئي پنهنجي ڳوٺ وٺي ويندا هئا.
 هڪ دفعي کيس ٺڪر پنهنجي ڳوٺ وٺي ويا جتان ٻين
 مريدن وٽ ويو، اهڙي طرح ڪيترا ئي ڏينهن پنهنجن مريدن
 ۾ گذاريائين. پاڻ جڏهن ڳوٺ ڇهون ڏونگر تعلقي بهاولپور
 رياست ۾ پهتو ته سندس طبيعت خراب ٿي پيئي ۽ اتي ئي
 وفات ڪيائون. سندن مقبرو اتي ئي آهي، ٺڪر معتقدن
 سندن مزار مٿان هڪ عاليشان قبو جوڙايو جو اڃا تائين
 سلامت آهي. هن جي حفاظت اڃا تائين ٺڪر ڪندا اچن.
 ”ڪلام گرهوڙي“ ۾ ڊاڪٽر دائود پوٽه مرحوم فقير
 ابراهيم رحم جو تذڪرو ڪيو آهي. جنهن وقت شهيد عبدالرحيم
 گرهوڙي مهڙيو جي مڙهي ڊاهڻ لاءِ گرهوڙ مان روانا

ٿيا ته سائن هي فقير ابراهيم رحم ۾ ڳڏ هو. جڏهن مهڙيو مڙهي جا جادوگر سامي پاڻ ۾ صلاح مصلحت ڪرڻ لاءِ گرهوڙي صاحب کان اجازت وٺي روانا ٿيا ته گرهوڙي صاحب سڀ کان اڳ فقير ابراهيم رحم کان صلاح پڇي. جنهن جواب ڏنو ته ”قبلا! نبي به جزيو وٺي ڇڏي ڏيندا هئا. پاڻ به ڪٿي ائين ڪريون“ جڏهن ٻين سان مشورو ڪيو ويو ته اها صلاح ٿي ته سامي سان مقابلو ڪري شهادت جو مرتبو ماڻجي. تڏهن پاڻ فقير صاحب ڏي اشارو ڪري چيو ته ”تو کي تازو لواري شريف مان ارشاد مليو، ته به تو مان اڃا تائين ڪفر جي بوءِ پيئي اچي“ (۱).

مٿين ڳالهه مان واضع ٿيو ته جنهن وقت حضرت عبدالرحيم رحم گرهوڙي جنگ لاءِ روانو ٿيو، ان وقت فقير ابراهيم رحم سائن ڳڏ هئا، ۽ جنگ ۾ برابر جا شريڪ هئا. هن جنگ جو واقعو سنه ۱۱۹۳ هـ ۾ ٿيو. ان کان پوءِ به هي بزرگ ڪافي وقت تائين زندهه رهيو.

اولاد:

فقير صاحب کي صرف هڪ فرزند دوست محمد نالي هو. جنهن جا ٻه فرزند هئا. ۱- وسايو ۽ ٻئي جو نالو

(۱) شمس العلماء ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽه:- ڪلام گرهوڙي حاشيه صفحہ ۵۴ ۽ ۵۵

ابراهيم هو. وسايي کي محمد اسحاق نالي هڪ پٽ آهي
 جو اڃا حيات آهي ۽ ابراهيم جا ٻه پٽ آهن جن مان
 هڪ جو نالو ديدار حسين ۽ ٻي جو نادر حسين آهي.
 هي سڀ پنهنجي اصل ڳوٺ ”ابراهيم جي تڙ“ ۾
 رهندا آهن. سندن گذر و سفر جو دارومدار مال تي آهي.
 ڪجهه باراني ٻني به اٿن، جنهن جي آباديءَ جو مدار
 برسات جي پاڻيءَ تي آهي.

مقدم

اسلام ۾ روحاني زندگي يا تصوف جي ابتدا ڪيئن ٿي؟ هي هڪ اهم سوال آهي. ايڪن هن جو جواب بلڪل واضح ۽ صاف آهي. اسلام ۾ روحاني زندگي جو آغاز حضور صلعم جن ۽ اصحابن سڳورن جي دور ۾ ٿيو. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم ۽ سندن اصحابي سڳورا دنيا کان نفرت ڪندا هئا. دنيا جي رنگينين کان بي نياز هئا. جاه و نمائش کي سندن زندگيءَ ۾ ذرو به دخل نه هو. اهي صرف خدا جي طرف متوجه هئا، ۽ زندگي جي هر مرحلي ۾ خدا تي سندن يقين هو. انهن جي حيات ۽ ممات دنيا لاءِ نه هئي. اهي صرف الله لاءِ زنده هئا. الله لاءِ جهاد ڪندا هئا، ۽ خدا جي لاءِ شهادت جي مرتبي کي حاصل ڪندا هئا.

آبءِ دائي دور ۾ تصوف:

رسول اڪرم صلعم جي حيات طيب تي هڪ نظر وجهو توهان کي معلوم ٿيندو ته حضور صلعم جن جي زندگيءَ جو آغاز اهڙي طرح ٿئي ٿو، جو پاڻ ڏينهن ۽ رات جو وڏو حصو ماڻهن کان پري، غار حيرا جي تنهائين ۾ بسر ڪندا هئا. هي واقعو انهيءَ وقت جو آهي جو اڃا مٿن

وحي نازل نه ٿيو هو، ليڪن روحاني زندگيءَ جو دور شروع ٿي ويو هو. اهڙيءَ طرح حضرت ابوبڪر صديق رضه، حضرت عمر فاروق رضه، حضرت عثمان رضه ۽ حضرت علي رضه جي زندگي به روحاني زندگي هئي. بلال حبشي رضه، سلمان فارسي رضه ۽ صهيب رومي رضه جي زندگيءَ جو جيڪڏهن تجزيو ڪيو وڃي ته اها به روحاني پرتوي سان جلوو فگن نظر ايندي. ابي بن ڪعب رضه، تميم داري رضه، ابوذر غفاري رضه، حذيفه بن يمان رضه ۽ مصعب بن عمير رضه جي زندگي به روحاني رنگ ۾ رنگيل هئي. انهن اصحابن کان سواءِ ٻين جي زندگي پڻ انهي حقيقت جي شاهد آهي ته هي سڀ خشوع ۽ خضوع، عاجزي ۽ انڪساري سان عبادت ڪندا هئا. نفس سان جهاد ڪندا هئا. دنيا جي ڏيکاءُ کان پري رهندا هئا. شيطان جا دشمن هئا. غرض هيءَ زندگي هئي جا رسول کان اصحابن کي ملي. پوءِ هن زندگيءَ ترقي ڪئي ۽ تابعين تائين پهتي، تبع تابعين به هن کان متاثر ٿيا ۽ پوءِ ڪوبه اهڙو دور اسلام ۾ نه گذريو جتو روحانيت کان خالي هجي.

حقيقي تصوف:

نبی اکرم صلي الله عليه وسلم ماڻهن کان پري رهي خلوت نفس کان پوءِ ڪائنات جي علت غائي تي غور ڪري، جا زندگي پسند فرمائي هئي. انهيءَ جو جيڪڏهن بعد جي عالمن ۽ زاهدن جي زندگيءَ سان جي صوفين

جي نالي سان مشهور ٿيا. موارنہ ڪيو وڃي تہ معلوم ٿيندو
 تہ نبي اڪرم صلعم ۽ صوفين جي زندگيءَ ۾ هڪ قسم
 جي يڪسانيت آهي. انهيءَ ذريعي توهان بہ آسانيءَ سان
 صوفين جي رياضتن ۽ مجاهدن کي روحاني زندگيءَ سان
 پيوند لڳائي سگهو ٿا. جا بالڪل خالص هئي. جنهن جو
 بهترين مثال حضور صلعم جن جي حياتِ طيب هئي. اها
 زندگي ڪهڙي هئي؟ هي تہ الله هڪ آهي. وحدانيت
 نبي جي زندگيءَ جو سرچشمو هو. هي ئي هو سندن سچي
 حياتِ مبارڪ جو اصل الاصول. هي ئي اها شيءِ هئي
 جا اسلام جي نبي، اسان جي آڏو پيش ڪئي. پوءِ جيڪو
 تصوف، هن روح کان پري رهيو تہ اهو اسلام کان بہ
 پري رهيو. بعد ۾ تصوف مختلف رنگ اختيار ڪندو
 ويو. اسلام کان علاوه ٻيا عنصر پڻ هن ۾ اثرانداز ٿيندا
 رهيا. ”هيءَ ويدانيت آهي“، ”هيءَ هندي تصوف آهي“،
 ”هيءَ يوناني ۽ مسيحي تصوف آهي“. انهن اجنبِي عناصرن
 جي اڪثريت، تصوف کي اسلام جي بلڪل مخالف
 بنائي ڇڏيو. ورنہ، درحقيقت اصل تصوف اها آهي جا
 حياتِ نبوي جو ڀرتو ۽ قرآن و سنت جي تابع هجي.
 دراصل حضور جن جي غار حرا ۾ الڳ ٿلڳ زندگي،
 تصوف جو پهريون بچ هو. جنهن مان زاهدن جي زهد،
 عابدن جي عبادت ۽ صوفين جي تصوف ميو ڏنو.

تصوف جو مقصد:

تصوف هڪ نهايت جامع نالو آهي. جو حرف

مختلف عبادت گذار ۽ دنيا بيزار گروه ٿي رهي
 سگهجي ٿو. هن جي تعليم، هن جو مقصد، هن جي
 رياضت ۽ مجاهدي جو محور صرف هي آهي. ۱- تزڪيه
 نفس ۲- تصفيه قلب.

تهذيب نفس، محاسبو ۽ مراقبي مان هي صوفي الهام
 جي دولت سان سرفراز ٿيا ۽ ڪوبه شڪ نه آهي ته
 هيءَ دولت هن رستي تي هلي حاصل ٿئي ٿي. جيڪو
 نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن اختيار فرمايو هو.

حيات زهوي ۽ زهد و تصوف:

هن سلسلي ۾ جيڪڏهن ڏيکڻ ۽ ڏسي ته هزارين
 صفحا پوري سگهجن ٿا. مختصراً بعض اهم نڪتا پيش
 ڪجن ٿا. مثال طور قناعت کي وٺو. سندن لباس نهايت
 سادو هو. اهڙيءَ طرح سندن غذا به بلڪل سادي هوندي
 هئي. عبادت سان سندن ڏاڍو شغف هو. حضرت عائشه رضه
 کان روايت آهي ته:

آنحضرت صلي الله عليه وسلم سڄي رات عبادت ڪندا
 هئا. ايسٽادن جو سندن پير مبارڪ سڄي پوندا هئا. مون
 عرض ڪيو ته ”يا رسول الله توهان ايتري مشقت چوڻا
 گوارا فرمايو. جڏهن ته خدا توهان جا اڳيان ۽ پويان
 گناه معاف ڪري ڇڏيا آهن“ پاڻ جواب ڏنائون ته ”پوءِ
 ڇا آءُ خدا جو شڪر گذار ٻانهو نه بنجان؟“ (۱)

(۱) رواء بخاري مسلم.

اهڙيءَ طرح حضور جن ڪيترن ئي موقعن تي ماڻهن کي زهد جي ترغيب ڏني. ذڪر، توڪل، صبر، توبه، ۽ نفلن جي ذريعي قرب الاهي حاصل ڪرڻ جي دعوت ڏني. هڪ موقعي تي فرمايائون ته ”الله تعاليٰ جڏهن پنهنجي ٻانهي سان ڀلائي ڪري ٿو ته هن کي دين جي سمجهه عطا فرمائي ٿو دنيا جي نفرت هن جي دل ۾ پيدا ڪري ٿو ڇڏي ۽ دنيا جا عيب هن جي سامهون کولي ٿو ڇڏي. (۱)

مٿيون ۽ ٻيون اهڙيون حديثون هن ڳالهه جو دليل آهن ته عابدين جي عبادت، زاهدن جو زهد ۽ صوفين جو تصوف ڪا نئين شيءِ نه آهي. بلڪ حضور صلعم جن جي اقوال، افعال ۽ احوال مان ورتل آهي.

صحابه ڪرام ۽ تصوف:

اصحابن سڳورن جي پوري زندگي حضور صلعم جن جي فيض صحبت کان پوري طرح متاثر آهي. انهن ۾ زهد، ورع ۽ ڪشف جو مادر، بدرجه اتم موجود هو. ۽ اهي پوري طرح الله جي طرف متوجه هئا ۽ دنيا کان بيزار. حضرت ابوبڪر صديق رضه جو قول آهي ته ”جنهن معرفت الاهي جو ذائقو چڪيو. ماسواءِ الله جي ٻيو رواھ ٿي وڃي ٿو، ۽ ماڻهن کان هن کي وحشت اچڻ لڳي ٿي.“ ڇا حضرت عمر رضه جي دنيا بيزاري جو ٻيو ڪو

(۱) رواه البيهقي في شعب الايمان عن محمد ڪعب مرسل.

ثبوت ٿي سگهي ٿو ته خلافت جي منصب تي قائم ٿيڻ کان پوءِ خطبو ڏيئي رهيا آهن ۽ حالت هيءَ آهي جو سندن لباس ۾ ۱۶ چٽيون لڳل آهن، ڇا هي سچ نه آهي ته اڪثر حضرت عمر رضه پنهنجو لباس خود پنهنجن هٿن سان ڌوئيندا هئا؟ ڇا هي قول سندن نه آهي؟ ته ”زندگي جي بهترين شيءِ صبر آهي“.

حضرت عثمان غني رضه جو گهڻو وقت عبادت ۽ رياضت ۾ بسر ٿيندو هو. سندن زندگي سراپا زهد ۽ تقويٰ هئي. پاڻ هميشه ياد الاهيءَ ۾ مستغرق رهندا هئا. قرآن شريف جي ذوق ۽ شوق سان تلاوت ڪندا هئا. فرمائيندا هئا ته ”قرآن منهنجي رب جو ڪتاب آهي غلام لاءِ ضروري آهي ته جڏهن به هن وٽ آقا جو ڪتاب اچي ته هر روز ان کي ڏسي ته جيئن هن جي حڪمن جي صحيح پيروي ڪري سگهي.“ حضرت عثمان جو قرآن شريف سان شغف جو اندازو هن مان لڳائي سگهجي ٿو ته عين وقت شهادت وٽس قرآن موجود هو ۽ پاڻ هن جي تلاوت ڪري رهيا هئا.

حضرت علي رضه جي زندگي سواءِ تقويٰ ۽ عبادت جي ڪجهه به نه هئي، هڪ دفعي سندس پيوند لڳل لڳل قميص ڏسي ڪنهن پڇيو ته يا اميرالمومنين هي ڇو؟ پاڻ فرمايائون ته جيئن دل خدا کان ڊڄندي رهي. اصحاب صفه جي منزلت ۽ مرتبت کان ڪير به انڪار ڪري ٿو سگهي. هنن اسلام جي روحاني تاريخ تي

زبردست اثر وڌو آهي. جنهن کي تاريخ ڪڏهن به فراموش
 نٿي ڪري سگهي ۽ خاص ڪري تصوف جي تاريخ ته
 هتان ئي شروع ٿئي ٿي؛ ايتري قدر جو بعض ماڻهن جو
 خيال آهي ته 'صوفي' جو لفظ اصحاب صفي مان ئي ورتو
 ويو آهي. اهل صفي جو مقدس گروهه انهن انصارن ۽ مهاجرن
 تي مشتمل هو جي بلڪل بي نوا هئا هي گويا رسول الله
 صلي الله عليه وسلم جا مهمان هئا. انهن وٽ نه اهل و عيال هو
 نه مال و زر. انهن جي ماڻهن کان بيزاري ۽ اهل دنيا
 کان بي تعلقي ته ڏسو جو مسجد نبوي جي ڀر ۾ هڪ
 حجرو ٺاهيو ويو هو، هي سڄي دنيا ۽ و ماڻهن کان بيزار
 ٿي اتي ئي رهڻ لڳا؛ هنن صرف روح جي طرف توجه
 ڪئي. حضرت ابونعيم اصباهي رضه جي هڪ قول مطابق
 اصحاب صفي اهي انسان هئا جن کي ڪنهن به قسم جو
 ڪاروبار، خدا جي ذڪر کان غافل نه ڪري سگهيو.
 دنيا جي نفع و نقصان جو هنن جي دليقن تي ڪوبه اثر
 نه ٿيندو هو. انهن سان خود نبي صلي الله عليه وسلم جن
 محبت ڪندا هئا. حضرت ابو هريره رضه جهڙي برگزيده
 اصحاب جو تعلق پڻ هن گروهه سان هو.

الغرض ته حضور جن جيڪو تصوف سيکاريو ۽
 جنهن تصوف جي تعليم ڏني، اها خالص هئي. پاڻ تصنيف
 نفس تي زور ڏنائون. رياضت جا اصول ۽ آئين مقرر
 ڪيائون. تفڪر ۽ عبادت جا آداب سيکاريائين ۽ هنن
 جي هڪ خاص ترتيب ۽ وضع قائم ڪئي. انهيءَ اصول

تي اسلام ۾ روحاني زندگي جو آغاز ٿيو. اسلام، هڪ خدا جي طرف دلين کي متوجہ ڪيو. هن جنت جي دعوت پڻ ڏني ۽ جهنم کان به ڊيڄاريو. ليڪن خدا جي محبت کي سڀ کان بالاتر رکي، هن عمل کي اصل قرار ڏنو. هن دنيا ۾ رهي، هن سان تعلق قائم رکندي به هن جي دلڪشي کي بي نيازي سان نڪرائڻ جو گهر سڏياريو.

تابعين ۽ تبع تابعين :

آنحضرت ۽ اصحابن کان پوءِ تابعين ڪرام آهن جي دنيا جي ڪنهن به شيءِ کان مغلوب نه ٿيا. يعني دين جي معاملي ۾ زياده کان زياده توجه ۽ دنيا جي معاملي ۾ زياده کان زياده استغنا. هنن جي اصول حيات جو جيڪڏهن خلاصو ڪيو وڃي ته هي ٿيندو ۱- ذڪر الاهي جي ڪثرت ۲- حب دنيا کان بيزاري ۳- ڪائنات جي مسئلن تي غور و فڪر ۴- اهل دنيا کان بي نيازي ۵- الله تي ڪامل تسوڪل. هي هئا اهي بنيادي عقيدا، جن تي ڪردار ۽ عمل جو سچو دارومدار هو. ۽ هن روشنيءَ ۾ زهد ۽ تصوف جو قافلو اڳتي وڌندو رهيو. ليڪن پوءِ جڏهن اسلامي فتوحات جو دور شروع ٿيو ۽ اسلام جي جهنڊي هيٺ دنيا جو هڪ وڏو حصو اچي ويو، تڏهن عرب فاتحن جي سامهون هڪ نئين تهذيب ۽ رنگارنگ ثقافت آئي. جنهن ۾ خوشحالي، فارغ البالي ۽ سرور و نشاط موجود هو. هيءَ تهذيب، آخرت

جي فڪر کان بلڪل خالي هئي. هن ۾ جيڪي نعمتون هيون سي صرف وقتي هيون. نتيجو اهو نڪتو جو عرب فاتحن جو هڪ وڏو حصو هن تهذيب کان متاثر ٿي، هن کي قبول ۽ لڳو. هي ماڻهو دنيا ۾ مصروف ٿي ويا. نفس کي ڀوڄڻ لڳا، ۽ خواهشن جي غلاميءَ جي ڦاهي پنهنجي گلي ۾ وجهي ڇڏي، نتيجي ۾ هڪ فساد جو دور شروع ٿي ويو. جنهن جي مقابلي لاءِ هڪ جماعت پيدا ٿي، جنهن غنا تي فقر کي ترجيح ڏني ۽ هڪ نئون معيار زندگي پيش ڪيو. هي آهي انسان هئا جي بلڪل گهٽ کائيندا هئا. بلڪل سادو لباس پائيندا هئا. پنهنجو گهڻو وقت ”دنيا کي پيدا ڪرڻ واري“ جي ياد ۾ مستغرق ۽ منهن ڪري رهي گذارڻ لڳا. هنن دين کي هر شيءِ تي اوليت ڏني. هنن جي سامهون صرف روح جي بلندي ۽ پاڪيزگي هئي. چنانچہ هن ٽولي جو مستقل نالو زاهد ۽ عابد پيو. ”فقير“ جو مستقل اصطلاح جو زور به هتان شروع ٿيو. ڪجهه وقت کان پوءِ هي سڀ نالا جهڪا ٿي ويا، ۽ صرف هڪ جامع ۽ مانع نالو صوفي وڃي باقي رهيو. ابو هاشم ڪوفي (۸۶۶ع وفات) پهريون شخص هو جنهن کي ”صوفي“ جي نالي سان سڏيو ويو. ان کان پوءِ ٽي صدي جي اوائل ۾ ڏانهن مصري، بايزيد بسطامي ۽ جنيد بخاراڻي جو زمانو شروع ٿئي، حضرت جنيد بخاراڻي کي موجوده علم تصوف جو هڪ لحاظ کان باني سمجهڻ گهرجي. هن بزرگ جو رجحان شرعي ڀاندين جي

طرف هو. چنانچہ حضرت جنید جو هي قول مشهور آهي ته ”اسان جو علم تصوف، ڪتاب و سنت و ت قيد آهي.“ سندس وفات ۲۹۷ هـ ۾ ٿي ۽ کين ”سيد الطائف“ جو نالو ڏنو ويو. حضرت شاه ولي الله جي خيال ۾ حضرت جنيد کان تصوف جو ٻيو دور شروع ٿئي ٿو. جنيد بغدادي منصور حلاج جو مرشد چيو وڃي ٿو. منصور جو نعره ’انا الحق‘ اڳتي هلي ڪاروان تصوف جي لاءِ بانگ درا بنجي ويو. منصور کي لڳ ڀڳ ۳۰۹ هجري ۾ قاسي ڏني ويئي. هن تاريخي واقعي کان پوءِ هڪ سؤ سالن جي اندر تصوف تي بعض مستقل ڪتاب لکيا ويا. جن ۾ ابونصر ۽ سراج جي تصنيف ”ڪتاب اللمع“ ابوطالب مڪي جي ”قوت القلوب“ امان قشيري جو ”الرساله“ ۽ داتا گنج بخش جو ”كشف المحجوب“ خاص طور تي قابل ذڪر آهن. انهيءَ زماني ۾ شيخ ابو سعيد ۽ ابوالحسن خرقاني به ٿي گذريا آهن. هي سڀ صاحب تصوف جي ٽئين دور جي ابتدا ڪن ٿا. شيخ ابو سعيد ۳۵۷ هـ ۾ پيدا ٿيا ۽ ۴۴۰ هـ ۾ وفات پاتائون. حضرت شاه ولي الله هن دور جي متعلق فرمائين ٿا ته:

”هن دور ۾ تصوف جي طريقي ۾ هڪ ٻي تبديلي رونما ٿي. اهل ڪمال مان ته اڳي وانگر شرعي حڪمن تائين محدود رهيا ۽ خاص باطني احوال ۽ ڪيفيت کي پنهنجو نصب العين بڻايو ۽ جيڪي خواص الخاص هئا، تن اعمال ۽ احوال کان اڳتي لنگهي ’جذب‘ تائين رسائي

حاصل ڪئي. هن 'جذب' جي سبب هنن جي سامهون
 'توجه' جي نسبت جو دروازو کلي ويو ۽ انهيءَ ڪري
 وجود تي تعينيات جا سڀ پردا انهن لاءِ کلي ويا، ۽
 پنهنجن اکين سان خود ڏٺائون ته اها ئي هڪ ذات آهي،
 جنهن تي سڀني شين جي وجود جو انحصار آهي" (۱).
 جنهن زماني ۾ شيخ ابوسعيد جو انتقال ٿئي ٿو.
 گهٽ وڌ اهوئي زمانو آهي، جنهن ۾ امام غزالي پيدا
 ٿئي ٿو. تصوف جي تاريخ ۾ امام غزالي جو شمار صوفين
 جي جماعت ۾ نٿو ٿئي. بيشڪ هو عالم دين ۽ متڪلم
 پهرين هو، ۽ صوفي بعد ۾. ليڪن تصوف جي سلسلي
 ۾ سندن خدمتون لائق تحسين آهن. اهل دين جيڪي
 تصوف جي آزاد خيالي ۽ آزاد مشربي کان بيزار ٿي
 رهيا هئا، ۽ تصوف جو شرعي پابندين کان آزاد ٿي
 رهيو هو. امام صاحب انهن ٻنهي کي هڪٻئي جي ويجهو
 ڪيو. عقل جو اسلام ۾ "تحريڪ معتزله" جي نالي
 سان مذهبي حقيقتن جو شارح بنجي نڪتو هو. سو
 هيڏانهن هوڏانهن پٽڪي آخرڪار امام غزالي جي شخصيت
 ۾ تصوف جي اڳيان پنهنجي شڪست تسليم ڪري ٿو
 ۽ اهڙيءَ طرح امام غزالي جي ڪوششن سان اسان جو
 تصوف مذهب جي مسلم روايتن سان هم آواز ٿئي ٿو.
 امام غزالي جو ۵۰۵ هجري ۾ انتقال ٿيو. ان کان
 تقريباً پنجاه سال پوءِ علم تصوف جو سڀ کان وڏو

(۱) 'همعات' مصنف شاه ولي الله.

مصنف شيخ اڪبر ابن عربي پيدا ٿين ٿا. هيءُ زمانو تصوف جي چوٿين دور ۾ شمار ٿئي ٿو. چنانچہ انهيءَ متعلق شاه ولي الله جو ارشاد آهي:-

”هنن عهد ۾ اهل ڪمال بزرگن جي ذهنن ۾ مزيد وسعت پيدا ٿئي ٿي ۽ هي بزرگ ڪيفيت ۽ احوال جي منزل کان اڳتي وڌي تصوف جي حقيقت تي بحث ڪرڻ لڳن ٿا ته ذات واجب الوجود ڪان هيءَ ڪائنات ڪيئن صادر ٿي؟ انهن بزرگن ڪائنات جي ظاهر جي درجن جي تحقيقات ڪئي ۽ ٻڌايو ته واجب الوجود مان سڀ کان اول ڪهڙي شيءِ جو وجود ٿيو ۽ اهو وجود ڪهڙيءَ طرح عمل ۾ آيو. الغرض ته هيءَ پيا اهڙا مسئلا انهن بزرگن جا موضوع بنجي ويا.“ (۱)

پوءِ تصوف جي جن حقيقتن کي ابن عربي، علم ۽ حڪمت جي زبان ۾ پيش ڪيو هو. تنهن کي عطار، رومي ۽ جامي بعد ۾ شعر جي دلڪش ۽ وجد آور ۽ زود اثر پيرايه ۾ ادا ڪيو ۽ اهڙيءَ طرح تصوف خاص کان عام تائين پهتي ۽ هر شخص تصوف جو ڪلمو پڙهڻ لڳو، ۽ هن جا باقاعده اصول ۽ قانون تيار ٿيڻ لڳا ۽ ڪيترائي مختلف صوفي سلسلا به شروع ٿيا. هر سلسلو پنهنجي باني جي نالي پويان سڏجڻ لڳو. جيڪي به

(۱) ’همعات‘ مصنف شاه ولي الله.

تصوف ۾ سلسلا شروع ٿيا. (۱) انهن ۾ هي چار سلسلا وڌيڪ مشهور ٿيا ۽ اڃا تائين موجود آهن:

۱- قادريه: جنهن جو باني شيخ عبدالقادر جيلاني رحم (وفات ۵۶۱ هـ) آهي هن سلسلي ۾ سماع بالمزامير جي منع آهي، جنهنڪري قادرين جي حلقن ۾ موسيقي کي بلڪل گهٽ اهميت ڏني وڃي ٿي. قادري بزرگ بالعموم ساڻي پڳ ٻڌندا آهن ۽ هنن جي لباس جو ڪو نه ڪو حصو ضرور بادامي رنگ جو هجي ٿو. هنن سلسلي ۾ درود شريف کي تمام گهڻي اهميت ڏنل آهي. هنن وٽ ذڪر خفي ۽ ذڪر جلي ٻئي جائز آهن.

۲- چشتي طريقي: هنن وٽ ڪلمو شهادت پڙهڻ وقت 'الا الهه' تي خاص طور تي زور ڏنو وڃي ٿو؛ باڪهو عموماً انهن لفظن کي دهرائڻ وقت جسم ۽ سر جي مٿئين حصي کي لوڏين ٿا. هن سلسلي جي امتيازي خصوصيت سماع آهي. سماع دوران چشتي حضراتن تي هڪ وجداني ڪيفيت تاري ٿي وڃي ٿي. چشتي درويش بالعموم رنگدار ڪپڙا پائين ٿا ۽ جنهن ۾ زياده تر هلڪي بادامي رنگ کي ترجيح ڏين ٿا. هن طريقي جا باني حضرت خواجہ ابواسحاق شامي آهن.

(۱) جامع الغات جي مصنف صرفين جا ٻارهن طريقا لکيا آهن: ۱- قادريه ۲- نقشبنديه ۳- صفويه ۴- عيڊروسيه ۵- نوريه ۶- شطاريه ۷- يوسفيه ۸- انصاريه ۹- زاهدويه ۱۰- حضرويه ۱۱- قلندريه ۱۲- حسينييه.

۳- سهروردي: هنن وت ساه بند ڪري 'الله هو' جي ورد ڪرڻ جو وڏو رواج آهي. سماع دوران بي اعتنائِي اختيار ڪن ٿا ۽ تلاوت ڪلام کي خاص طور تي زور ڏنو وڃي ٿو. هن سلسلي جو باني حضرت شهاب الدين سهروردي آهي. سندس ولادت ۵۴۲ هـ ۾ ۽ وفات ۶۳۲ هـ ۾ ٿي. سندس مزار مبارڪ بغداد ۾ آهي.

۴- نقشبندي طريقي: هن جو باني مباني بهاء الدين محمد بن محمد البخاري (۷۹۱-۷۱۷ هجري مطابق ۱۳۱۷-۱۳۸۹) هو کيس نقشبندي انهيءَ ڪري چوندا آهن جو هو 'الله' لفظ جي صورت ڪڍي ان پڙهيل مريدن اڳيان رکندو هو ۽ جيڪي لکي پڙهي ڄاڻندا هئا، تن کي فرمائيندو هو ته "هت سان الله جو نالو نقش ڪريو اک سان ان نقش ڏي نهاريو ۽ دل ۾ الله پاڪ جو تيان ٿريو". هندستان ۾ هن طريقي جي شروعات شيخ احمد سرهندي (۹۷۰-۱۰۳۴ هـ مطابق ۱۵۶۲-۱۶۳۵) جي ذريعي ٿي. هيءُ هڪ وڏو متشريح عالم هو. کيس امام رباني مجدد الف ثاني به ڪري چوندا آهن. واضع هجي ته هي طريقو ٻين سڀني طريقن کان وڌيڪ شريعت ڏي مائل آهي.

جنهن صورت ۾ هي ڪتاب حضرت خواجہ محمد زمان رح قدس سره جن جي مقولات تي مشتمل آهي ۽ حضرت خواجہ صاحب نقشبندي طريقي جا امام ٿي گذريا آهن.

تمهنڪري نقشبندي طريقي جو ڪجهه تفصيل سان ذڪر ڪجي ٿو:-

هن طريقي جو بنياد وجهندڙ حضرت خواجہ بهاء الدين آهي جيئن مٿي ذڪر ڪيو ويو آهي. سندس تصنيفات مان ”رشحات عين الهديات“ گهڻو مشهور آهي. جنهن ۾ سندس ملفوظات جمع ڪيل آهن. جن مان نقشبندي طريقي جا مکيه اصول ملن ٿا. پاڻ فرمائن ٿا ته ”اسان جو طريقو ٻين سڀني طريقن کان وڌيڪ حق کي ويجهو آهي. حالانڪ ترتيب جي لحاظ کان هي طريقو سڀ کان آخر ۾ اچي ٿو. اسان جو هي طريقو عروہ الوثقي آهي. جنهن جي سھاري حضرت پيغمبر صلي الله عليه وسلم ۽ اصحابن جي نقش قدم تي پورو پورو هلي سگهجي ٿو. سالڪ کي گهرجي ته هميشه رب جي رضا تي راضي رهي. مگر اهو تڏهن حاصل ٿيندو جڏهن فنا اختيار ڪبي. يعني جڏهن سالڪ پنهنجي طبعي وجود جي نفی ڪري، الله جي اثبات ڪندو انهيءَ لاءِ پڻ ڪي شرط آهن. جن مان پهريون شرط آهي، پنهنجي حيثيت کي ڪجهه نه سمجهڻ، ٻيو شرط آهي غير علم و عمل کي الوداع چوڻ. سالڪ کي سواءِ ديني فرضن ۽ شرعي عملن کان ٻئي ڪنهن به دنيا جي معاشي ۾ ڦاسڻ نه گهرجي، ۽ کيس گهرجي ته سڄو وقت مشغولي ۾ رهي.“

ٻئي هڪ بزرگ حضرت خواجہ عبدالخالق عجدواني رحمہ جي قول مطابق نقشبندي طريقي جي عمارت يارهن اصولن تي اڏيل آهي:

۱- هوش در دم:

پنهانجن پساھن جي حفاظت ڪرڻ ته جيئن ڪوبه ساهه جيڪو اندر وڃي يا ٻاهر نڪري، خدا جي ياد کان خالي نه هجي. بلڪ ٻنهي دمن جي وچ واري وقت جو به خيال رکڻ گهرجي ته جيئن اهو ٻڻ حضور ۽ يادگيري ۾ صرف ٿئي. انهيءَ ۾ غفلت ڪرڻ ڪبيره گناهه آهي. ساهه جي حفاظت سان دنيا جي مسئلن کان واندو ٿي سگهجي ٿو.

۲- نظر در قدم:

سالڪ کي گهرجي ته وات ويندي پنهنجي نظر جهڪيل رکي، ته جيئن شيطان جي حملي کان آجو رهي ياد رهي ته شيطان جن وسيلن سان مومن تي حملو ڪري ٿو. تن مان پهريون وسيلو نظر آهي. جيڪڏهن سندس اکيون هيٺ هونديون ته نه فقط گناهن کان بچندو بلڪ سندس ۾ دمن ۾ به ڪو رخو نه پوندو.

۳- سفر در وطن:

جڏهن سالڪ پنهنجي حقيقت ختم ڪري ملائڪن جون وصفون حاصل ڪري ٿو تڏهن هن جي دل آئيني وانگر صاف ٿيو پوي ۽ انهيءَ صاف دل ۾ حق جو جلوو پسي ٿو. هو گويا پنهنجي وطن ۾ ئي روحاني سفر ڪندو رهي ٿو.

۴. خلوت در انجمن :

يعني سالڪ کي گهرجي ته ذڪر ۾ اهڙو ته مصروف رهي جو کيس ٻاهرين گوڙ گهمسان جي ڪابه خبر نه پوي. جڏهن سالڪ کي سفر در وطن حاصل ٿيو ته خلوت 'در انجمن' جي پاڻهي پروڙ پوندس.

۵. ياد ڪرڻ :

ذڪر ڪرڻ پوءِ اهو زباني هجي يا دلي. ذڪر جو طريقو ۽ هن جي تعليم نقشبندي طريقي ۾ هن طرح آهي ته اول مريد پنهنجي دل کي ٻين خيالن کان صاف ڪري پنهنجي مرشد جي اڳيان رکي. وات ۽ اکيون بند ڪري، زبان، تارون سان لڳائي ۽ ساهه کڻي ذڪر سان ڪڍي، ظاهري دل جيڪو ڪهي پاسي بي بي جي هيٺان آهي. هن کي هر ساهه سان ٿورو چوري، ۽ جيڪو ساهه ٻاهر اچي سو ذڪر سان هجي ته جيئن خلوت ذڪر جو اثر دل ۾ پيدا ٿئي، ۽ اهڙيءَ طرح ذڪر ڪندو رهي ۽ هر ساهه ۾ ئي، پنج يا ست دفعا ذڪر ڪري ۽ حضور دل سان الله الله چوندو رهي ۽ يقين سان سمجهي ته آءُ خدا کي ياد ڪريان ٿو ۽ خدا مون کي ياد ڪري ٿو ۽ هروقت سالڪ اهڙيءَ طرح ذڪر ۾ مشغول رهي ۽ ڪنهن به وقت سندس دل ذڪر کان غافل نه هجي.

۶. بازگشت :

سالڪ کي ڪهي ته هر هڪ ذڪر کان پوءِ چوي ته "اي خدا تون منهنجو مقصود آهين، مون دنيا ۽ آخرت کي

تنهنجي لاءِ ترڪ ڪيو، تون پنهنجي محبت مون تي پوري ڪر.“ شروع ۾ شايد انهيءَ رمز جي پروڙ نه پويس پر پوءِ جيئن جيئن ذڪر ڪندو ويندو تيئن تيئن انهي رمز کي سمجهندو ويندو.

۷- نگاه ۽ انداز:

نگهداشت، دل مان هر قسم جي خطري، وسوسن کي دور ڪرڻ کي چيو وڃي ٿو. هي هڪ طريقو آهي جنهن جي ذريعي دل، خطرن کان خالي ٿي وڃي ٿي. خواجه نقشبند رحم جو قول آهي ته سالڪ کي گهرجي ته شروع ۾ ئي دل کي خيالن ۽ خطرن کان صاف رکي ورنه جڏهن اهي خطرا ۽ خيال ظاهر ٿي پوندا ته نفس هن جي طرف مائل ۽ راغب ٿي ويندو. پوءِ هن کي پري ڪرڻ مشڪل ٿيندو. خطرن جا چار قسم آهن:

- ۱- شيطاني خطرو، جو گناهه جي رغبت ڏياري ٿو. ۲-
- نفساني خطرو جو نفساني خواهشن جي پورائي لاءِ ٿيندو آهي. ۳-
- ملاڪاني خطرو جنهن کي الهام چئجي ٿو. ۴-
- رحماني خطرو، جو غفلت کان ٽڪرڻ وقت ۽ پانهپ جي طرف راغب ٿيڻ کي چئجي ٿو. شيطاني ۽ نفساني خطرا پاڻ ۾ گڏيل آهن ۽ اهي ئي فساد جو بنياد آهن. تنهنڪري سالڪ کي گهرجي ته هر روز ٻه ٽي ساعتون پنهنجي نفس جو محاسبو ڪري ته جيئن حق کان سواءِ ٻيو ڪو خيال دل ۾ پيدا نه ٿئي.

۸. پاڻ ڏانشت:

سالڪ کي گهرجي ته حق جي طرف ذوق ۽ شوق سان رجوع ٿئي ۽ هر وقت ڏٺي جي ڌيان ۾ مستغرق يعني پڌل رهي.

۹. وقوف زماني:

حضرت خواجہ بہاء الدین قدس سرہ فرمائن ٿا ته وقوف زماني جو مطلب آهي ته سالڪ هر وقت پنهنجي حال کان واقف رهي تنهنڪري ضروري آهي ته ذڪر ڪرڻ جي وقت هر ساعت کان پوءِ پنهنجي دل ۾ تامل ڪري ته غفلت ۾ ڪانه اچي ويئي آهي. جيڪڏهن غفلت اچي ويئي هجي ته انهيءَ کي پري ڪري ۽ آئندهن کي ڪيڏن جي همت ڏيئي ايسٽائين ڪوشش ڪندو رهي جو اها بلڪل ختم ٿي وڃي ۽ هميشه جي حضوري حاصل ٿي وڃي. وقوف زماني حقيقت ۾ نفس جو محاسبو آهي. حديث شريف ۾ اچي ٿو ته ”هوشيار ۽ ڊانءُ ماڻهو اهو آهي جنهن پنهنجي نفس کي ڊٻايو ۽ موت کان پوءِ جي لاءِ عمل ڪيو. ۽ عاجز اهو آهي، جنهن پنهنجي نفس جو چيو ڪيو، حضرت عمر فاروق رضه هڪ دفعي خطبي ۾ فرمايو ته:

”حَسَابُ قَبْلِ اَن تَحْسَبُوْهُ وَ زَنُوْا اَقْبَلَ اَن تَوْزَنُوْهُ اَوْ اسْتَعِدُّوْهُ لِلمَّعْرَضِ لَا كُفْرًا

(پنهنجين زندگين جو حساب ڪريو ان کان اڳ

جو توهان جو حساب ڪيو وڃي، ۽ ڏينهن جو وزن ڪريو پهريائين ان کان، ته توهان وزن ڪيا وڃو، ۽ مستعد ٿي وڃو، ۽ جڏهن توهان قيامت جي ڏينهن خدا جي سامهون ٿيندؤ ته ڪابه شيءِ اڪي نه سگهندي.)
انهيءَ ڪري عارف هر دم ۽ هر ساعت پنهنجي گذريل وقت جو حساب ڪتاب ڪندا رهن ٿا. جيڪڏهن طبيعت ۾ نقصان ڏسڻ ٿا ته 'باز گشت' ڪن ٿا.

۱۰. وقوف عددي:

ذڪر ڪرڻ وقت گهاٽيتي جي خيال رکڻ کي وقوف عددي چئجي ٿو. ذاڪر کي ڪيئي ته هڪ ساهه ۾ ٽي-پنج، ست يا اڪيھ دفعا ذڪر ڪري مطلب ته اڪي تعداد جو هئڻ ضروري آهي. حضرت خواجہ بهاءُ الدين قدس سره فرمائن ٿا ته گهڻو چوڻ شرط نه آهي، پر جيڪو ڪجهه ذڪر ڪري اهو حضور سان هجي.

۱۱. وقوف قلبي:

وقوف قلبي مان به مطلب آهن. پهريون ته ذاڪر جو دل حق سبحانه تعاليٰ کان واقف ۽ آگاهه هجي. يعني ذڪر ڪرڻ وقت دل ۾ صرف الله تعاليٰ جو خيال هجي. ٻيو ته ذاڪر دل جي خيال کان واقف هجي. يعني ذڪر ڪرڻ وقت، ذاڪر جي دل به ذڪر ۾ مشغول هجي، ۽ سالڪ کي گهرجي ته جيئن به ٿي سگهي تيئن دل کي ذڪر ۾ مشغول رکي.

انهن ڀارن اصولن کان سواءِ هن طريقي نقشبندي ۾
 ڏهه لطيفا پڻ آهن. (۱) لطيفو لفظ 'لطيف' مان نڪتل
 آهي. جنهن جي معنيٰ آهي باريڪ يا نازڪ شيءِ، صوفين
 جي اصطلاح ۾ 'لطيفو' هڪ خاص معنيٰ رکي ٿو. جي
 غياث اللغات جي مطابق ڇهه آهن، جن کي لطائف سِـتـة
 چئبو آهي. جيستائين سالڪ کي اهي ڇهه لطيفا روشن
 ٿيڻ ٿين. تيستائين هو ڪنهن به وڏي منزل ۽ معرفت کي
 حاصل نٿو ڪري سگهي. اهي ڇهه لطيفا هي آهن.
 پهريون 'لطيفه نفس' جنهن جي جاءِ انسان جي بدن ۾
 ڏن آهي. ٻيو 'لطيفه قلب' آهي جنهن جي جاءِ سيني
 جي ڪهي طرف دل آهي، ٽيو 'لطيفو روح' آهي، جو
 سيني جي سڄي طرف واقع آهي. چوٿون لطيفو 'سِر' آهي
 جو سيني جي وچ ۾ معدو جي منهن وٽ واقع
 آهي. پنجون 'لطيفو خفي' آهي جنهن جي جاءِ پيشاني
 آهي ۽ ڇهون 'لطيفو اخفي' آهي. جنهن جي جاءِ ڪمپراڻي
 آهي. حمل فقير پنهنجي معرفت نام ۾ ڏهن لطيفن جو
 ذڪر ڪيو آهي جن مان پهريان پنج هي آهن. ۱- قلب
 ۲- روح ۳- سري ۴- خفي ۵- اخفي. هي پنج لطيفا
 حڪم الاهي واري ڪائنات متعلق آهن هنن کي 'عالم
 امر' چئبو آهي باقي پويان پنج لطيفا يعني نفس ۽ چار
 عناصر يعني هـ، ا، پائي، باهه ۽ خاک آهن. انهن کي

(۱) ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ - "ڪليات حمل" صفحہ

نمبر ۱۱۴ ۽ ۱۱۵.

”عالم خلق“ چڻبو آهي ڏسجي هي مخلوق واري ڪائنات سان واسطو رکي ٿا.

شروعاتي ”پنجن لطيفن“ عالم امر جو تعلق لامڪانيت سان آهي. جي رب جي طرف کان انساني جسم ۾ ڌار ڌار جاين تي رکيل آهن. پوئين پنجن لطيفن جو اصل، شروعاتي پنج لطيفا آهن. نفس جو اصل قلب، هوا جو اصل روح، پاڻيءَ جو اصل سر، باه جو اصل خفي ۽ خاڪ جو اصل اخفي آهي. هر ڪنهن لطيفي جو رنگ به مختلف آهي. ”قلب“ جو رنگ زرد، روح جو سرخ، سري جو سفيد، خفي جو ڪارو، اخفي جو سائو ۽ نفس جو رنگ ڪسيف يعني ميرانجهڙو آهي، اهي لطيفا ڪنهن نه ڪنهن اولوالعزم پيغمبر جي قدمن هيٺان آهن. ”قلب“ جو لطيفو حضرت ادم عليه السلام جي قدمن هيٺان ”روح لطيفو“ حضرت نوح ع ۽ حضرت ابراهيم ع جي قدمن هيٺان آهي. لطيفه سري، حضرت موسيٰ ع ۽ لطيفه خفي حضرت عيسيٰ ع ۽ اخفي حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي قدمن مبارڪ هيٺان آهي. مشائخ، سڀ کان اڳ پهريان پنج لطيفا ”عالم امر“ جا طئي ڪرائين ٿا. جنهن جي لاءِ ٽي رستا مقرر آهن،

۱- رابطو ۲- ذکر ۳- مراقبو.

۱- رابطو: جي معنيٰ آهي روحاني ۽ باطني نسبت ۽ تعلق. ۽ اهو اهڙي پير طريقت جي صحبت اختيار ڪرڻ سان پيدا ٿئي ٿو جو مشاعده جي مقام تائين پهتل

هجي ۽ ذاتي تجليات جو مستحق هجي. سڄي طالب لاءِ ضروري آهي ته پنهنجن عقيدن کي اهل سنت ۽ جماعت جي عقيدي موجب درست ڪري، نيڪ عمل ۽ سنتن جي پيروي ڪري ۽ جيڪي گناهيون منع ۽ مکروه قرار ڏنل آهن، انهن کان بچي. پوءِ پنهنجي مقصد يعني 'دوام حضور، حق سبحانه، تعاليٰ' (هر وقت الله پاڪ جو ڌيان حاصل ڪرڻ) کي حاصل ڪري، هن جي ملڻ لاءِ رابطو ضروري آهي.

۲- ذڪر:

هن جي معنيٰ آهي ياد ڪرڻ. جنهن جو طريقو هي آهي ته زبان سان ڪلم "لا اله الا الله" چوي ۽ اهو اهڙيءَ طرح "لا" کي خلق جي هيٺان شروع ڪري ۽ "اله" کي دماغ ۾ چوي ۽ "الا اله" کي پنهنجي پوري قوت سان اهڙيءَ طرح ڪڍي جو هن جي ضرب زور سان دل تي لڳي. "لا اله الا الله" جي ذڪر ۾ هن ڳالهه جو خيال رکڻ کپي ته "لا" تي جو مد آهي اهو پوري طرح چڪجي وڃي ۽ "الا اله" تي جا شد آهي. انهيءَ تي پورو زور پوي، ۽ جڏهن سالڪ زبان سان "لا اله الا الله" چوي ته ان وقت سندس دل مان غير الله جي محض محبت نه بلڪ غير الله جو وجود ئي خارج ڪري ڇڏي ۽ اهڙيءَ طرح مشق ڪندو رهي. دل (جنهن جي جاءِ ڪاٻي ٻيبي جي ٻن آڱرين جيترو هيٺان آهي) ۾ "اله" جو اسم، هن شرط سان پڙهي ته دل انهيءَ اسم طرف

پوري پوري متوجہ ھجي، ۽ اللہ جي پاڪ ذات ڏانھن پورو ڌيان ھجي. اھڙيءَ طرح وقت بوقت ذڪر ۾ ھوشيار رھي تہ جيئن دل ۾ خدا جو ذڪر جاري ٿئي، جڏھن ’قلب‘ ۾ ذڪر الٰھي جاري ٿي وڃي تہ پوءِ ٻئي نمبر ’لطيفي روح‘ طرف خيال ڪري. جو ساڄي بيبي جي بہ آڱريون ھينان آھي. پوءِ ٽئين ’لطيفي سري‘ جو خيال رکي، جو کاٻي بيبي کان بہ آڱريون مٿاھون آھي. جنھن جو لاڙو دل طرف آھي. ان کان پوءِ لطيفي خفي جي طرف توجہ ڪري، جنھن جي جاءِ سڄي بيبي تي بہ آڱريون مٿان آھي ۽ ھن جو لاڙو سيني جي وچ ڏي آھي. جڏھن اھڙيءَ طرح پنجن ئي لطيفن ۾ ذڪر الٰھي جاري ٿي وڃي تہ پوءِ لطيفي نفس جو ذڪر اچي ٿو. ان کان پوءِ ’قلب‘ جو لطيف چيو وڃي ٿو. جنھن جي جاءِ سڄو جسم آھي. جڏھن سالڪ انھي لطيفي کي حاصل ڪري وٺندو، تڏھن سندس بدن جي ھر ھڪ وار جي پاڙ مان ذڪر الٰھي شروع ٿيندو.

معلوم ھئڻ کپي تہ ’عالمِ امر‘ وارن لطيفن جو اصل بنياد مٿي عرش الٰھي تي آھي. انھن اصل بنيادن کي جڏھن سالڪ پھچي ٿو. تڏھن کيس فنا (۱) ۽ بقا حاصل ٿئي.

(۱) فنا: تصوف ۾ اھو حال، جنھن ۾ انسان جو روح بدن کان ڌار ٿئي ۽ عالم الانوار (نورن جي عالم) ۾ پھچڻ وقت کيس ائين معلوم ٿئي تہ ھو گویا نور ۾ گھيريل آھي پوءِ پنھنجي بدني خواھشن کان ٻاھر نڪري. انھي گویا سڀني خواھشن کان نجات حاصل ڪئي تصوف ۾ ھي ولایت جو پھريون ڌاڪو آھي. ان کان پوءِ لا مکان جو سير آھي.

ٿي. قلب جو اصل 'تجسسي افعالي' (الاهي ڪارنامن جي روشني)، روح اصل صفاتي ثبوتي (مولا پاڪ جون آهي صفتون جي سندس ذات ۾ موجود آهن جهڙوڪ، علم و قدرت وغيره) سري جو اصل 'ذاتي' شيون (واحد شان، ڪم، الله پاڪ جي ذات سان تعلق رکندڙ ڪم) 'خفي' جو اصل 'سليب صفتون' اهڙيون صفتون جن کان الله پاڪ جي ذات بلڪل پاڪ آهي جهڙوڪ: جهل، عجز، ظلم وغيره). 'اخفي' جو اصل 'شان جامع' (يعني اهو مقام، جو سڀني صفتن جو جامع آهي) آهي.

انهن 'عالمِ امر' ۽ سندن اصل بنيادن کي پروڙڻ بعد، مراقبي ۾ سندن لحاظ رکي، جنهن جي ترتيب هي آهي ته 'قلب' کي نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جي قلب مبارڪ جي مقابل ڪري هيءَ دعا گهري ته "اي خالق! فيض رسائيندڙ! جهڙيءَ طرح تُو حبيب خدا جي تجسسي افعالي جو فيض حضرت آدم عليه السلام کي رسايو، تهڙيءَ طرح منهنجي قلب کي به ساڳيو فيض رساءَ". پوءِ جڏهن سندس قلب کي 'تجسسي افعالي' جو فنا حاصل ٿيندو، تڏهن پنهنجا ۽ سڄي خلق جا افعال، 'حق جي فعل' کان سواءِ ٿيڻ ۾ نه ايندا، جڏهن سالڪ انهيءَ ولايت جو واصل ٿيندو ته ٻيا سالڪ انهي کي حضرت آدم جي مشرب وارو چون جنهن جو مطلب آهي ته حضرت آدم ۽ جي مشرب تي هلندڙ. هن ولايت کي 'ولايت آدم' به چئبو آهي، ۽ سالڪ لاءِ هي بهرين ولايت آهي.

وري الله تعالى کي عاجزانہ التجا ڪري تہ کيس
 'ثبوتي صفتن' جو فيض ملي، ۽ اهڙيءَ طرح ٻئي لطيفي
 روح کي سمجهي ۽ دعا گهري تہ "جهڙيءَ طرح حضرت
 محمد صلي الله عليه وسلم جن جي روح جو فيض حضرت
 نوح عليه السلام کي مليو. اتان حضرت ابراهيم عليه السلام
 ڏي منتقل ٿيو ۽ منهنجو روح پڻ انهيءَ روح جي متابعت
 ڪري". ڪامل درويش هن ولایت کي 'ولایت ابراهيمي'
 چون ۽ سالڪ جو شمار "مشرَب ابراهيمي" ۾ ٿئي.

اهڙيءَ طرح 'لطيفي سر' کي ڪمائي، ڇاڪاڻ تہ
 هي لطيفو، ٻين لطيفن جو سردار ۽ سرتاج آهي. الله
 پاڪ جي پوري پوري پانهپ ڪندو رهي تہ جيئن کين
 'سر' جو پورو فيض حاصل ٿئي ۽ دعا گهري تہ "جهڙيءَ
 طرح حضرت محمد صلي الله عليه وسلم کان اهو فيض
 حضرت موسيٰ ڪليم الله کي عطا ٿيو، اهڙيءَ طرح اي
 موليٰ ڪريم! تون پنهنجو فضل ڪري مون کي به اهو
 فيض بخش". جڏهن سالڪ انهيءَ منزل تي پهچي ٿو تڏهن
 کيس عارف 'موسوي مشرب' ۾ شمار ڪن ٿا. جڏهن
 سالڪ انهيءَ ولایت ۾ فنا ٿي وڃي تہ پوءِ 'خفي لطيفي'
 کي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري. هي لطيفو خاص
 نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم ڏي منسوب آهي، جتان
 حضرت عيسيٰ کي فيض مليو، عجز ۽ انڪساريءَ سان
 الله تعالى کان گهري ۽ هن جو فيض حاصل ڪري. هن

فيض ۾ جڏهن کيس 'صفاتي سلمي' حاصل ٿئي تڏهن عارف سالڪ کي 'عيسوي مشرب' ۾ گهڻيندا آهن.

آخري لطيفو يعني 'اخفي' خاص الخاص لطيفو آهي. هن لطيفي جي حاصل ڪرڻ واري کي 'محمدي مشرب' وارو چئبو آهي. جنهن تي پهچڻ کان پوءِ طالب، ڪامل ولي ٿي وڃي ٿو. هن منزل تي سندس هر فعل، عين خدا جي مرضي موافق هلي ٿو.

انهن لطيفن جي منزلن کي قائم رکڻ لاءِ ضروري آهي ته ذڪر کي هٿان نه ڇڏي. جنهن جي ڪرڻ جو تفصيل هن ريت آهي:

پنهنجي ساه کي دُن هيٺان قابو رکي، لفظ 'لا' کي سر کان مٿي چڪي ۽ اهڙيءَ طرح 'الله' کي سڄي ڪلهي طرف آڻي. پوءِ 'الاالله' کي زور سان دل تي هڻي. جيستائين ساه انهيءَ سان مانوس ٿئي، تيستائين طالب روزانه انهيءَ جو تڪرار ڪندو رهي. اڪي جي عدد مطابق ساه کي مٿي کڻي ۽ دل جي پوري توجه سان 'محمدالرسول الله' چوي. ان وقت ذڪر ڪندڙ، صرف 'ذات پاڪ' يا 'ذات الاهي' جي طلب ڪري ۽ ٻي سڀڪنهن شيءِ جي نفی ڪري، ۽ انهيءَ حالت ۾ الله کان گهري ته "اي الله! تون منهنجو مقصود آهين. صرف تنهنجي رضا جي طالب آهي؛ منهنجي دل کي پاڻ ڏانهن راغب ڪر ۽ سڄي دنيا کان بي رغبتِي عطا فرما". جيستائين 'شوق' جي جذبي سان هي عمل نه ڪندو، تيستائين کيس حضوري حاصل نه

ٿيندي. ذات الاهي جو اثبات، ما سواء الله جي نفي ڪري، ته سندس دل هر قسم جي خطرن کان خالي ٿي، پاڪ ۽ صاف ٿي ويندي. هن سڄي محنت جو دارومدار دل جي پاڪائي ۽ سچائي تي منحصر آهي. ڇاڪاڻ ته الله پاڪ کي پنهنجي بندي جي صرف دل جي صداقت ۽ پاڪائي پسند اچي ٿي، ۽ اهڙو بندو الله تعاليٰ کي حضرت خضر عليه السلام کان به وڌيڪ پيارو آهي. انهي ذڪر کي سالڪ ”ذڪر خفي“ چوندا آهن. انهيءَ ذڪر ۾ نفيءَ اثبات جو مٿين شرطن مطابق روزانه ۲۱ دفعا تڪرار ڪري.

ياد الاهي ۾ مشغول ٿيڻ ۽ ذڪر ۽ فڪر ڪرڻ جو هڪ ٻيو به طريقو آهي جو امام رباني جاري ڪيو. هن ۾ مراقبي ذريعي ذڪر ڪيو ويندو آهي. مراقبي ڪرڻ وقت، پنهنجي دل کي دنياوي خطرن ۽ خيالن کان پري ڪرڻ جي ڪوشش ڪري، الله جي فيض ڏي سندس نظر هجي. پنهنجي مرشد جي طرف دل جي لاڙي سان عاجزي ۽ انڪساري جي ماحول ۾ پاڻ کي ذات حق جي طرف هميشه متوجہ رکي ته جيئن سندس دل ۾ ذڪر الاهي، بفضل الاهي جاري ٿئي. جنهن کي سالڪ ۽ صالح انسان ”حضور“ چوندا آهن. انهيءَ مراقبي کي تصوف ۾ ”احديت“ جي نالي سان سڏيندا آهن.

تئين طريقي ۾ ڪامل مرشد جي مڪمل صحبت اختيار ڪرڻي پوندي آهي. هن ۾ پنهنجي مرشد طرف

عین اخلاص شرط آهي ته جيئن مرشد جي صحبت، غير
 جي صحبت کي کڍي ڇڏي. جڏهن مرشد ڪامل جي
 صحبت پاڻءِ تڪميل تي پهچي ٿي تڏهن ذات حق جا
 انوار سندس دل ۾ اچڻ لڳن ٿا. جنهنڪري دل مان
 غفلت جا پردا دور ٿين ٿا. ۽ دل پاڪ و صاف ٿي وڃي
 ٿي. انهيءَ لاءِ ضروري آهي ته مرشد جي حضور ۾ گهڻو
 وقت ادب ۽ احترام سان رهي ۽ سندس هر رضا کي
 پورو ڪري سندس غير موجودگي ۾ به اهو تصور قائم
 رکي ته الله تعاليٰ کيس همت عطا ڪندو. جنهن ماتحت
 هن کي فيض حاصل ٿيندو. هن کي ”رابطي جو ذڪر“
 به چوندا آهن جڏهن دل کي حضوري بطنيل مرشد جي
 حاصل ٿي ويندي آهي، تڏهن سندس دل کي جميعت ۽
 مڪمل سڪن حاصل ٿيندو آهي. سندس دل ۾ ڪي
 به خطرا داخل ٿي نه سگهندا آهن. عارفن وٽ ’حضوري
 قلب‘ جو سڀ کان آسان ۽ سهل هي ئي نسخو آهي.
 لطيفن کان پوءِ سالڪ، دائرن ۾ اچي ٿو. نقشبندي
 طريقي ۾ ٿي دائرا آهن. پهريون ’امڪان جو دائرو‘:
 هن دائري جون صفتون هن طرح آهن ته هن جو هڪ
 اڌ زمين ۽ عرش جي وچ ۾ آهي ۽ ٻيو اڌ عرش کان
 مٿي آهي. قرآن پاڪ جي آيت ”وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا
 كُنْتُمْ“ (جتي به توهان هجو، هو توهان سان آهي)
 ۾ انهيءَ دائري متعلق اشارو آهي. هن امڪان ۾ زبان
 ظاهري فڪر ۾ مشغول هوندي آهي، ۽ قلب جو توجه

هر وقت حق ڏي هوندو آهي. جڏهن سالڪ هن دائري ۾ داخل ٿئي ٿو ته کيس الاهي اسمن ۽ صفتن جا عڪس ڏسڻ ۾ اچن ٿا. هتي اچي سالڪ ”وحدت الوجودي“ کي سمجهڻ لڳن ٿا. جنهن ۾ سالڪ سمجهڻ لڳي ٿو ته هن کائنات ۾ جو ڪجهه ظهور ۾ آيل آهي. سو سڀ اهو پاڻ آهي. يعني سڀ ڪجهه اها ’ذات مطلق‘ آهي. انهيءَ دائري ۾ ڏٺيءَ کان سواءِ ٻيو سڀ ڪجهه وسري وڃي ٿو ۽ سالڪ هر وقت حق جي اڳيان حاضر رهڻ لڳي ٿو. عاقل هن کي ’قلمي فنا‘ سان مشابه ڪن ٿا. جڏهن سالڪ کي انهيءَ ساوڪ ۾ حال حاصل ٿيندو تڏهن کيس نفس جو تزڪيم ڪرڻ واجب ٿيندو. جنهن جو مطلب آهي ته نفس کي پاڪائي جي عمل تي آڻيندو.

ٻيو دائرو، بلڪل هن دائري سان گڏ آهي. پهرين دائري جي بلڪل اڳواري حالت ٻئي دائري جي آهي. جتان سالڪ ٽئين دائري ۾ داخل ٿئي ٿو. هن منزل ۾ هڪ قوس يا ڪمان جهڙي هيئت ظاهر ٿئي ٿي. اهل دائري کي جو تيان مراقبي مان حاصل ٿئي ٿو اهو پڻ هن لاءِ به مخصوص آهن. هن دائري جو ذڪر قرآن پاڪ جي هن آيت ڪريم مان نڪري ٿو.

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

(اسان انسان کي ساهه جي دڳ کان به وڌيڪ ويجهو آهيون).

هن مقام ۾ سالڪ سمجھي ٿو ته خداوند ڪريم ساڻس هر وقت گڏ آهي. ڇاڪاڻ ته سندس نفس چئن عناصرن پاڻي، هوا، باهم ۽ مٽي تي موقوف آهي. تنهنڪري هن لاءِ زباني ۽ خيالي ذڪر ضروري آهي. ذڪر ڪرڻ ڪري طالب جي هن مقام ۾ ترقي ٿيندي ۽ طالب کي حضوري حاصل ٿيندي. هن منزل تي روح کي بي انداز لذتون ۽ راحتون حاصل ٿين ٿيون. جڏهن سالڪ کي مڪمل قوت ملي ٿي، تڏهن ”يُحْيِيهِمْ وَيُحْيِيهِمْ وَنَه“ جو حال حاصل ٿئي ٿو. يعني الله تعاليٰ، سالڪ سان محبت ڪري ٿو ۽ سالڪ، الله تعاليٰ سان محبت ڪرڻ لڳي ٿو. هن منزل تي سالڪ کي ”ولايت ڪبري“ ملي ٿي. جنهنڪري هر حال ۾ صابر ۽ شاکر رهي ٿو، ۽ صرف رب جي رضا مطلوب هوندي اٿس. هتي ”آءُ“ جي قيد کان سالڪ بلڪل نڪري وڃي ٿو، ۽ شريعت جي هر حڪم آسان چاهي مشڪل، حديق دلي ۽ بغير چون چرا جي تسليم ڪرڻ لڳي ٿو ۽ سندس هر عمل خدا لاءِ هوندو آهي. استدلائي مسئلا (جي پڇڻ سان حل ٿين) سڀ ڦري ڪشفي ۽ ذوقي ٿي پون ٿا. يعني پاڻهي کلي پون ٿا. بخل، حسد، حرص، ڪينو، بغض وغيره کان سندس دل بلڪل صاف ٿي وڃي ٿي. سندس عمل مان رڻا بلاڪ ختم ٿي وڃي ٿو.

سالڪ هن ولايت کي حاصل ڪرڻ کان پوءِ ٻي ولايت ۾ اچي ٿو. جنهن کي عارف ”عليا“ جي نالي سان ياد ڪم ٿا. کيس ”ملاعلي“ (مٿاهون ٿولو) به چوندا

آهن. هن مقام تي سالڪ، اسم الاهي جو راز بلڪل پوري طرح پروڙڻ لڳي ٿو. هن مقام تي ٽن عناصرن يعني باه، هوا ۽ پاڻيءَ کي عروج حاصل ٿي وڃي ٿو. هن ولايت ۾ چوٿين لطيفي يعني 'خفي' جي عروج جي ابتدا ٿئي ٿي. هن ولايت ۾ زباني ذڪر افضل حيثيت رکي ٿو. "لا اله الا الله" جي ذڪر جو قصد دل ۾ پيدا ٿئي ٿو ۽ کيس ملائڪن جهڙي حالت نصيب ٿئي ٿي، ۽ فرشتن سان ملاقات ڪرڻ لڳي ٿو. ۽ ان کان علاوه ٻيا به ڪيترا گجها راز کيس معلوم ٿين ٿا. جڏهن عارف هن ولايت جو سير ڪري ٿو. تڏهن کيس پٺيءَ تي به پر پيدا ٿين ٿا. پوءِ ذوق سان ذات الاهي ڏي اڏامي ٿو. هتي سالڪ، اسمن ۽ صفتن جا پردا پري ڪري 'ذاتي تجلي' کي ڏسي ٿو. هن مقام تي اڳيان سڀ حاصلات ختم ٿي وڃن ٿا. هن ماڳ تي سالڪ کي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي پوري پوري تابعداري حاصل رهي ٿي. جيتوڻيڪ نقشبندي طريقو، خواجہ بهاءُ الدين نقشبندي جي نالي پٺيان سڏجي ٿو. تڏهن به هيءُ تمام پراڻو آهي. ان جو سلسلو حضرت امام جعفر صادق رضه جي ذريعي حضرت ابوبڪر صديق رضه سان وڃي ٿو. هن طرح آهي ته حضور پرنور صلي الله عليه وسلم کان جيڪو نور ۽ فيض حضرت ابوبڪر صديق رضه کي عطا ٿيو. حضور جن جو فرمان آهي "ته انهيءَ ۽ فيض جي امانت حضرت ابوبڪر صديق رضه جي سڀني ۾ منتقل ڪئي ويئي آهي" ڇاڪاڻ ته حضور صلعم جن

کان پوءِ خلافت جي مسند تي حضرت ابوبڪر صديق رضه
 جن ويٺا تنهنڪري پاڻ کي ريمن جي امانت حضرت
 ابوبڪر صديق رضه جن کي ملي، جا پوءِ حضرت سلمان
 فارسي رضه کي ملي. پوءِ اها ساڳي امانت حضرت خواجه
 قاسم رضه کي ملي. جتان حضرت امام جعفر صادق رضه
 کي عطا ٿي. جنهن هن فيض جي ذريعي عام خلق کي
 گهڻو نفعو پهچايو. ان کان پوءِ هن امانت جا بردار
 حضرت بايزيد بسطامي رضه، حضرت ابوالحسن رضه ۽ حضرت
 بوعلی رضه جن ٿيا. حضرت بوعلی رضه تصوف جي تاريخ
 ۾ ذوالمنن جي لقب سان مشهور آهي. ان کان پوءِ اهو
 سلسلو شيخ يوسف رحه ڏي منتقل ٿيو. ان کان پوءِ هن
 طريقي جا امام شيخ عبدالخالق رحه، شيخ عارف رحه،
 شيخ محمود رحه ۽ شيخ علي رحه جن ٿيا. ان کان پوءِ
 بابا محمد رحه، مير گلال رحه ۽ بهاءُ الدين شاهه رحه جن
 ٿيا. هتان هن سلسلي جو باقاعده نالو نقشبندي ٿيو. جو
 پوءِ حضرت يعقوب چرخي رحه، خواجه عبيدالله احرار رحه
 محمد زاهدي مکنڪ رحه ۽ حضرت خواجه باقي بالله رحه
 هن سلسلي جا اڳواڻ ٿيا. جنهن کان پوءِ هن سلسلي جو
 فيض حضرت مجدد الف ثاني رحه، محمد سعيد رحه، خواجه
 عبدالاحد رحه، محمد حنيف رحه، محمد ڏکي رحه ڏي منتقل
 ٿيو. جتان اهو فيض شيخ محمد رحه، وٽ آيو. هن بزرگ
 جو لقب حضرت خواجه ابوالمساکين آهي، جنهن پنهنجي
 زندگي ۾ ئي هيءَ امانت حضرت سلطان الاوليا خواجه

محمد زمان قدس سره کي سپرد ڪئي. اها امانت اڄ ڏينهن
تائين حضرت جن جي خاندان ۾ هلندي اچي.

خداوندا طفيل خواجه گانم، بزه از مگر نفساني اسانم،
الاهي سربسر غرق گناهيم، ترجمه آربر حال تباهيم،
زبد کرداري خود سينه ام چاک، سراز شرمندگي افکنده بر خاک
الاهي جز تو کس هر گز ندارم، که بخشد جرم مهائے بے شمارم
مرا هر چند جرم از حد برون است
مگر دانم که عفو توفزون است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله تعالي جي حمد، نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم، سندن آل و اہل حباب سڳورن جي صلوٰۃ کان پوءِ عرض ته مون کي، حضرت شهيد عبدالرحيم گرهوڙي رحمہ ھڪ دفعي فرمايو ته توهان حضرت پير دستگير، مرشد اجل، قطب الاقطاب، شيخ الشيوخ حضرت سلطان الاولياء، خواجه محمد الزمان رحمہ کان جيڪو سخن يا ڪلام ٻڌو ھجي، تنھن کي جمع ڪري ڪتابي صورت ۾ آڻيو، ته جيئن عام و خاص فيض حاصل ڪري سگھن.

ھنما سخن گويم شنيدم ز پير، دروغي نہ گويم برآن دستگير شنيدم ز مرشد مڪمل چنين، تفاوت نباشد درآن باليقين“ (۱) انهيءَ ڪري هي ٿورا گفتا ۽ نڪتا، جيڪي سندن زبان مبارڪ مان ٻڌا هئا ۽ مون کي ياد هئا سي هن طرح ڪتابي صورت ۾ آندا اٿم.

۱- سندن حضور ۾ پهريائين جڏهن نئون آيس، تڏهن مون کي آسر جي وقت ارشاد ڏنائون: مشرف ٿيڻ کان مشغولي (۲) ۾ رهيس صبح صادق ٿيو ته مون کي بشارت ڏنائون ته توهان جو ڪم ٿي ويو. عرض

ڪير ته آئندو جهڙيءَ طرح رهان؟ جواب ۾ هي
مصرع ارشاد فرمايائون ته:-

”هر جا ڪم باشي، با خدا باش“ (٣)

سمجهاڻي لاءِ ڪوريءَ جو منل ڏٺائون ته جهڙيءَ
طرح ڪوري اٿس وقت نار ڪي هلائي ٿو. جا هڪ طرف
کان ٻئي طرف اچي ۽ وڃي ٿي، تيئن ”پسامه“ ڪي به
ذڪر الاهي ۾ هلاءَ:-

”ذڪر گو ذڪر تاترا جان است، پاڪڻي دل ز ذڪر
رحمن است“ (٤)

٢- هن بنده ڪي هڪ دفعي گلا (٥) جهڙي گناهه جو
دل ۾ خيال آيو، انهيءَ خيال ۾ جڏهن سندن حضور
۾ آيس ته از خود هي بيت پڙهياڻون:-

”چون بود هر روز در عالم پديد، از گناهان توبه مي بايد
گزيڊ“ (٦)

٣- هڪ دفعي سندن خدمت ۾ مهوسي (٧) متعلق سوال
ڪير ته اها طريقت ۾ ڪيئن آهي؟ پاڻ ارشاد ۾
هڪ مثال- ڏٺائون ته ”هڪ ڪيمياگر ڪنهن پير صاحب
وت، مريد ٿيڻ لاءِ ويو. مرشد هن کي ”توجه“ ڏيئي
ذڪر ۾ مشغول رکايو. خواب ۾ جڏهن مرشد جي
زيارت ڪيائين ته ڪيميا ٺاهڻ شروع ڪيائين، انهيءَ
ارادي سان ته ڪيميا ٺاهي سندن اڳيان رکڻ ٿامو
وغيره ڪڇڇي ۾ وڌائين، انهيءَ لاءِ ته مرشد انهي
۾ اڪسير اوتئي، مرشد ان خواب ۾ کيس لت هڻي

ڪيڏي ۽ ڇيائين ته تون مون وٽ خدا واسطي آيو
هئين يا دنيا جي طلب لاءِ؟“ انهيءَ مان آءٌ سمجهي
ويس ته ڪيميا جي طلب، خدا کان پري ڪري ٿي.
۴- ’حڪمت‘ بابت عرض ڪيم ته انهيءَ بابت ڇا حڪم
آهي؟ آيا هن جو ڪرڻ جائز آهي يا نه؟ جواب
ڏنائون ته:-

ما خلقنا السموات والارض وما بينهما باطلا (۸)

۵- عورتن متعلق هڪ دفعي عرض ڪيم ته آهي الله
جي طرف ڪيئن آهن؟ پاڻ فرمايائون ته خدا تعاليٰ
جي راءِ ۾ اڪثر عورتون گمراه آهن. حضرت
نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو آهي ته:
”النساء حبايل الشيطان“ (۹)

۶- هڪ ڏينهن مراقبي ۾ ويٺو هوس ته ائين معلوم ٿيو ته مٿو
وڃي آسمان سان لڳو آهي، ڪلها وڃي آسمان سان
ڇهتيا آهن. بدن جي ڪشادگي زمين ۽ آسمان ۾
پکڙجي ويئي آهي. عرض ڪيم ته اها ڪهڙي حالت
آهي؟ جواب فرمايائون ته:-

’افمن شرح الله صدره‘ لئلاسلام فهو علي نور
من الرب (۱۰)

۷- عرض ڪيم ته جيڪو گهڻو متوجہ ٿيان ٿو. اوتري
گهڻي رجوعات ٿئي ٿي. مون کي ڊپ ٿئي ٿو ته
مٿان مشهوري ٿئي. يعني ماڻهن جو ايڏو هجوم

منهنجي متوجہ ٿيڻ کان هٽائي وجهي. پاڻ فرمايائون ته ائين ڪونهي. بلڪ:-

’فاذڪروني اذڪرڪم وشڪر’ ولي‘ (۱۱)

۸- عرض ڪيم ته فٽيرن (۱۲) کي زهد ڪهڙيءَ طرح ڪرڻ گهرجي؟ فرمايائون ته حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جن جي اما عادت مبارڪ هوندي هئي ته جڏهن به گهر ۾ ايندا هئا تڏهن پڇندا هئا ته گهر ۾ ڪا شيءِ کائڻ لاءِ موجود آهي؟ جيڪڏهن ڪا شيءِ موجود هوندي هئي ته کائيندا هئا نه ته روزو رکندا هئا. اهڙيءَ طرح الله تعاليٰ جي مرضي معلوم ڪندا هئا. انهيءَ موجب عمل ڪندا هئا ته روزو رکڻو آهي يا ڪجهه کائڻو آهي.

۹- مرشد جي باري ۾ عرض ڪيم ته اهي ڇا جي لاءِ آيل آهن؟ فرمايائون ته شاعِي داغ لاءِ آيل آهن جنهن کي داغ ڏنائون ته اها بادشاهه جي ملڪيت ٿي، جنهن تي ڪابه پڇا ڪانهي. مون پاڻ ائين ڏٺو ته هڪ ڏينهن بدين جي صالح ۽ نيڪ ماڻهن جي ٽولي جا ميمڻ خاندان مان هئي. حضرت جن جي اڳيان آئي انهن سان گڏ هڪ بدعتي شخص (۱۳) به هو. حضرت جن هن ڏانهن گهڻو پئي نهاريو. حالانڪ هن شخص ملاقات به نه ڪئي. ماڻهن جو وڃڻ تي سندن خدمت ۾ انهيءَ ماڻهو ڏانهن بار بار ڏسڻ بابت عرض ڪيم. جواب ڏنائون ته هن شخص

جي قلب ۾ اسان جو توجه آهي، پر ياد ڪونه ٿو اچي ته کيس ڪڏهن توجه ڏنڻ ويو آهي. جڏهن پاڻ اندر حويلي ڏي روانا ٿيا ته آءُ انهيءَ جماعت جي پويان ويس. شيخ ايوب جي مقام وٽ وڃي کين پهتس. انهيءَ شخص کان پڇيم ته توهان ڪڏهن ڪنهن شيخ کان 'خدا جو اسم' ورتو آهي چيائين ته مون کي ياد اچي ٿو ته ٻاراڻي عمر ۾ هڪ دفعي آءُ پنهنجي پيءُ سان گڏجي حضرت شيخ محمد قدس سره (۱۴) جي خانگاه تي ويس. ان وقت حضرت شيخ صاحب جن حرمين شريف ويل هئا. سندن جاءِ تي هڪ ٻيو شخص (۱۵) ويٺل هو. سندن خدمت ۾ منهنجي والد صاحب عرض ڪيو ته هي غلام اوهان جو مريد آهي هن کي توجه ڏيڻ فرمايو. هن کان سواءِ مون ٻيو ڪو مرشد يا پير نه ورتو آهي. جڏهن آءُ واپس آيس تڏهن حضرت جن مون کان غير حاضري متعلق پڇيو. سندن خدمت ۾ سڄو قصو عرض رکيم پاڻ فرمايائون ته هي اهو شخص هو جنهن جي قلب تي اسان جي توجه جو نشان هو. هن مان معلوم ٿيو ته پنهنجي داغ کي سڃاڻائون ٿي.

۱۰- هڪ دفعي عرض ڪيم ته هن زماني جا ولي ڪهڙي طرح جا آهن؟ ارشاد ٿيو ته ٿورو ڪيائين ٿا ۽ ٿورو ڳالهائين ٿا.

۱۱- هڪ ڏينهن سندن حضور ۾ حاضر هوس ته چشتي پيرزادن (۱۶) جي خاندان مان، جن پاڻ کي پير يا شيخ ٿي سڏايو، هڪ خط لکي پنهنجي مريد کي ڏيئي، حضرت جن ڏانهن موڪليو ته جيئن پاڻ ۾ اچ وڃ جو سلسلو شروع ٿئي، ته جيئن قدم بوسي ڪري سگهجي. حضرت جن خط کي پڙهيو پر ڪوبه جواب نه ڏنائون. ۽ نه وري ڪو سنيهو يا سلام موڪليائون. انهيءَ تي فدوي عرض ڪيو ته قبلასائين مون کي عجب ٿو لڳي ته خط جو جواب ته ٺهيو پر زباني ڪو حال احوال به نه موڪليو. انهيءَ ۾ ڪهڙي حڪمت آهي، پاڻ فرمايائون ته جيڪڏهن جواب لکون ها يا سلام موڪليون ها ته انهيءَ مان واقفيت پيدا ٿئي ها، ۽ واقفيت ڪري انهن جو اچڻ ٿئي ها، ليڪن انهن ۾ بدعت جي رسم آهي، ڪتا پڻ ڌاريل اٿن. هتي اسان وٽ بدعتين ۽ ڪتن وارن لاءِ جاءِ ڪانهي. اسان کي اهڙن پيرن جي خدمت ڪرڻ نه گهرجي، انهيءَ ڪري هو رنج ٿيندا ۽ گلا ڪندا پر اها گلا اسان جي لاءِ، انهيءَ خدمت کان چڱي آهي.

۱۲- هڪ روز هيءَ حڪايت فرمايائون ته: حضرت سلطان العارفين (۱۷) جي وقت ۾ هڪ شيخ هو، جنهن جي مريد حج تي وڃڻ جو ارادو ڪيو. جڏهن اهو ارادو پنهنجي مرشد وٽ ظاهر ڪيائين،

تڏهن سندس شيخ چيس ته حج کان اڳ ۾ حضرت
 سلطان العارفين جي زيارت لاءِ وڃي. جڏهن اهو مريد
 سلطان جي خدمت ۾ پهتو. تڏهن حضرت بايزيد
 قدس سره کانس ڀڄيو ته پنهنجي پير جي مناقبن
 مان ڪجهه بيان ڪر. تنهن تي ان مريد چيو ته
 هڪ ڏينهن منهنجي مرشد فرمايو ته جيڪڏهن خدا تعاليٰ
 سڄي خلقت جي خوراڪ منهنجي سپرد ڪري، زمين
 کي لوھ يعني خشڪ ڪري، مينهن پڻ نه وسي،
 سخت ڏڪار پئجي وڃي ته به مون کي اهو خوف
 نه ٿيندو ته اهي ڪٿان کائيندا؟ حضرت سيدالعارفين
 چيو ته سبحان الله اهو بزرگ مشرڪ آهي. مريد
 واپس پنهنجي مرشد وٽ آيو ۽ سڄي ڳالهه سندس
 خدمت ۾ عرض ڪيائين. سندس پير ان بابت حضرت
 بايزيد قدس سره کان لکي پڇيو. حضرت خواجه
 بايزيد جواب ۾ لکيو ته بايزيد ڪجهه به نه آهي
 جو ان جو جواب لکي. انتها انهيءَ ۾ جواب به
 اچي ويو ته الله تعاليٰ جي هستي گمان سواءِ ٻي
 ڪابه هستي ڪانهي جا ڪجهه ڪري سگهي.

۱۳- مرشد ڪريمن کان پڇيم ته آءٌ جتي به رهان ٿو
 ته اُتي جا ماڻهو منهنجا دشمن ٿيو وڃن ۽ مون کي
 تڪليفون پهچائين ٿا. جواب ڏنائون ته هر نبي جا
 مخالف به هئا ۽ کين هر قسم جون تڪليفون ڏيندا هئا؛
 ”ڪڏاڪ جعلنا ليڪل نبي عدوا من المجرمين“ (۱۸)

۱۴- وري پڇيم ته ڪا به آڌاري شيءِ ڪنهن کان به گهران ٿو ته هو انڪار ڪري ٿو ۽ اها شيءِ مون کي نٿي ملي. جواب ۾ هيءُ مصرع فرمايائون ته:
 ”هرگز ا خواه خدا گروي نه کرد ديگران“ (۱۹)

۱۵- عرض ڪيم ته ڪنهن کان رنجيدو ٿو ٿيان ته وري ان کان خوش ڪونه ٿو ٿيان مون تي توجه ڪريو ته جيئن اها خراب عادت نڪري وڃي. جواب ڏنائون ته منهنجي عادت پڻ اهڙي آهي.

۱۶- چيم ته منهنجي وڃڻ اندر غيرت تمام گهڻي آهي. انهيءَ جو ڇا سبب آهي؟ انهيءَ جي جواب ۾ هي حديث فرمايائون ته:

المؤمن غيورا و انا غيور والله اغيرمني (۲۰)

۱۷- عرض ڪيم عارفن کي ڪهڙو ڪم سپرد ڪيل آهي؟ فرمايائون ته:

رهم عقل جز پيچ پرهيج نيست، بر عارفان جز خدا هيچ نيست (۲۱).

۱۸- هڪ ڏينهن عرض ڪيم ته ڪنهن به جاهل اڻپڙهيل کي خدا تعاليٰ قطب جي درجي پهچائي ٿو يا نه ۽ ائين جائز آهي؟ فرمايائون ته علم ظاهري کان سواءِ قطب ڪري ته درست آهي، جيئن آڳاٽي وقت ۾ الله تعاليٰ هڪ اڻ پڙهيل کي قطب المدار ڪيو. ملائڪن کي حسد ٿيو ته هي ظاهر ۾ پڙهيل نه آهي پر هيءُ ڪيئن انهيءَ درجي تي پهتو. پاڻ

۾ صلاح ڪيائون ته الله تعاليٰ کان اجازت وٺي هن
سان منظره ڪجي، الله تعاليٰ کان اجازت وٺي وٽس
آيا، پاڻ ۾ ٺهراءُ ڪري حضرت موسيٰ عليه السلام
جو طور سينا تي بيهوش ٿي ويڃڻ جو قصد ان کان
پڇڻ لڳا. تنهن تي ان بزرگ جواب ڏنو ته مون
علم نه پڙهيو آهي جو جواب ڏيان يا ان جو بيان
ڪريان پر متوجه ٿي ويٺو. اهو ساڳيو بحال استغراق
واري حالت ۾ ڏٺائين ۽ چيائين ته هي سوال ته نه
پڇيو اٿو، انهيءَ تي ملائڪن کي تسلي ٿي ويئي.
پاڻ فرمايائون ته انهيءَ مان معلوم ٿيو ته جنهن کي
الله تعاليٰ اهڙو علم ڏي ته اهو جائز آهي.

۲۹- سوال ڪيم ته ڇا اهي به قيامت جي نشانين مان
آهن جنهن مطابق ٿي شيون ماڻهن جي مثال هونديون
پهرين ڪاٺ پيٽ، سمهڻ-اٿڻ ويهڻ، وغيره ٻيو
ماڻهن وانگر محتاج هئڻ ۽ ٽيون حسب و نسب
اولاد ۾ اضافو ٿيندو، ڪثرت ڪري هڪٻئي کي
سڃاڻي نه سگهندا. پر انهيءَ حالت ۾ ولي کي
سڃاڻندڙ هوندا. انهيءَ تي نقل فرمايائون ته حضرت
بايزيد هڪ ڏينهن بسطام جي شهر ۾ آيو. ماڻهن
بادشاهه کي خبر ڏني ته اهو ديوانو جو ماڻهن کي
ڳڻي ٿو، شهر ۾ آيو آهي. بادشاهه حڪم ڏنو ته
ڀڃوڪرن کي چئو ته کيس نڪر ۽ پتر هڻي شهر
کان ٻاهر نڙي ڪڍن. ماڻهن ۽ چوڪرن کيس

ايترا ته پتر هنيا جو سندس پيشاني مبارڪ ڦٽجي پئي ۽ بايزيد رت وهندڙ حالت ۾ واپس جهنگل ۾ هليو ويو. انهيءَ جهنگ ۾ هڪ وليم جي جماعت وهندڙ هئي، تن کي جڏهن اهو معلوم ٿيو، تڏهن حضرت بايزيد کي گولڻ لاءِ نڪتا ته اوچتو هڪ وڏو ڪاريهر نانگ ڏٺائون جو حيران ۽ پريشان حالت ۾ هليو پئي ۽ ائين پئي معلوم ٿيو ته اهو نانگ ڪنهن جي تلاش ۾ آهي پڇيائونس ته تون ڇا لاءِ حيران ٿيو آهين ۽ ڇا ٿو گولين؟ جواب ڏنائين ته آءٌ سلطان العارفين کي پيو گوليان چيائونس ته تون ان کي سڃاڻين ڇا؟ جواب ڏنائين ته توهان اهڙا اندا ٿي ويا آهيو جو پنهنجي هم جنس کي به نٿا سڃاڻو ۽ ان کي زخمي ڪيو اٿو!

۲۰- سوال پڇيم ته مرشد ڇا کي چڱجي؟ فرمايائون ته مرشد اهو آهي جو درياءُ وانگر اونهو هجي. ظاهري خواه باطني علم ۾ هڪ جاءِ تي ٻي ناهي ۽ ان جو مريد ڪنهن مقام تي اڙيل نه هجي. هروقت ان جو مددگار هجي بلڪ قيامت جي ڏينهن به ان جو شافع هجي، انهيءَ تي هي نقل پڻ فرمايائون ته ڪنهن مرشد پنهنجي مريد کي هڪ سؤ روپيه ڏيئي ڪنهن ڪم لاءِ روانو ڪيو. مريد جڏهن شهر ۾ پهتو اتي هڪ خوبصورت پيشه ور عورت ڏٺائين. مريد هڪدم ان عورت وٽ هڪ سؤ روپيه جي

ميوڙ رات رهن جو فيصلو ڪيو. رات جو جڏهن گذرڻ جو ارادو ڪيائين ته ڀت مان هڪ هٿ ظاهر ٿيو ۽ انهيءَ مريد کي منهن تي اچي لڳو، اهو حال ڏسي ان پيشه ور عورت کي اچي ڊپ ورتو ۽ چيائين ته مان ڊڄان ٿي. تون شايد ڪنهن ڪامل پير جو مريد آهين. هي پنهنجا پئسا واپس وٺ تون پاڻ ته خراب ٿئين پر مون کي خراب نه ڪر. مريد جڏهن اهو ڪم ڪري مرشد وٽ موٽي آيو تڏهن مرشد چيس ته مون کي ٻار يا چوڪر سمجهيو هو ڇا؟ ته مون کي خبر ڪانه پوندي. خبردار! اهڙو جڏو ڪم ڪڏهن به نه ڪرڻ گهرجي. اهي پئسا حرام جا ڪونه هئا جو حرام جي ڪم ۾ ضايع ٿين.

۲۱- عرض ڪيم ته ماڻهو چون ٿا ته فلاڻو شيخ قبر ۾ ارشاد ڪري ٿو. ڇا اهو سچ آهي؟ پاڻ فرمايائون ته اها اڻ ٿيڻي آهي، جيڪڏهن ائين هجي ته سڀ حاجي حضرت پيغمبر صلي الله عليه وسلم جي زيارت ڪرڻ سان ڏاڪر بيمجي وڃن. ڇاڪاڻ ته انهن کي صديق ۽ شوق ڪافي هجي ٿو. جيڪڏهن ائين درست هجي ته پوءِ رسول الله صلعم جن به وفات کان پوءِ ارشاد ڪندا رهن ها ۽ ٻين پيرن جي گهرج نه هجي ها. هي ڪم ظاهر سان لاڳاپو رکي ٿو.

۲۲- عرض ڪيم ته مرشد جي جاءِ ۾ پنهنجي زال سان مباشرت ڪرڻ جائز آهي يا نه؟ جواب ۾ فرمايائون

تہ ائين ڪرڻ نه گهرجي مرشد جي جاءِ حرم وانگر آهي. انهيءَ تي تڪرار ورتو ۽ نياز سان عرض ڪيم تہ قبلا سائين! اتفاق سان ڪو نئون پيرٿيل مرد اچي، انهن جو نفس خواهش ڪري ۽ شهوت جو غلبو زياده محسوس ٿئي تہ ان جو ڪهڙو علاج آهي. فرمايائون تہ انهيءَ مڪان کان ٻاهر وڃي، پنهنجي زال سان گڏجي. انهيءَ گهٽگو دوران مون ڏانهن نگاهه ڪيائون، سمجهيم تہ مؤخنت ٿي پيو آهيان. حضور ۾ عرض ڪيم تہ حضرت! مون عام جسي لاءِ پڇيو هو، آءٌ پاڻ نامرد ٿي پيو آهيان، فرمايائون تہ مرشد جو مڪان حضرت نوح عليه السلام جي پيڙهي وانگر آهي، اتي اهڙو ڪم نه ڪرڻ گهرجي ۽ مون ۾ اصليت جا آثار ظاهر ٿيا. پاڻ کي ساڳيو مرد ڄاتو.

۲- هڪ دفعي فرمايائون تہ جڏهن مريد پهريائين اچي ٿو تہ ستن مان اچي ٿو، انهيءَ کان پوءِ مرشد جي محبت مان طلب پيدا ٿئي ٿي. مريد جو رابطو مرشد سان پهريائين ڪچي ڏاڳي جي مثل آهي. انهيءَ کان پوءِ فولاد جي زنجير وانگر ٿئي ٿو. جيڪڏهن مريد پيڇڻ جي ڪري تہ اهو زنجير ٿئي نه سگهندو، عرض ڪيم تہ مشغول ٿيڻ کان اڳ ۾ ڪوبه خطرو پنهنجي دل ۾ نظر ڪونه ٿي آيو. هاڻي مراقبي وقت هزارين خطرا اٿن ٿا، انهيءَ ۾ ڪهڙي حڪمت

رکيل آهي؟ جواب ڏنائون ته جهنگل ۾ هزارين گذر، ڦيڪاريون، سور، ڪنهن به خوف کان سواءِ شڪار ڪري سمهن ٿا. ليڪن انهيءَ ساڳئي جهنگ ۾ جڏهن شينهن اچي گجگوڙ جو آواز ڪري ٿو، ته جهنگ جا سڀ جانور شينهن جي خوف کان هيڏانهن هوڏانهن ڊوڙن ڊڪن ٿا. ساڳيءَ طرح ”اسم ذات“ جڏهن انسان جي وجود ۾ ظاهر يا پيدا ٿئي ٿو ته ماسوا جا خطرا ڊوڙن ڊڪن ٿا. جهڙيءَ طرح شينهن جي اچڻ ڪري جانور پڇن ٿا.

۲۵- عرض ڪير ته ڪڏهن ڪڏهن غير واجبي، نامناسب خيال دل ۾ مرشد جي طرف اٿن ٿا يا معلوم ٿين ٿا. تنهن جو سبب ڇا آهي؟ فرمايائون ته اها مريد جي وجود جي پليٽي آهي. جا ظاهر ٿئي ٿي. جنهن ڪري مريد پشيمان ٿئي ٿو ۽ اها پليٽي پوءِ مرشد جي مدد سان نڪري ٿي وڃي ٿي.

۲۶- خدا جي طلب پوري طرح ڪير ڪري سگهندو؟ جواب مليه ته نامرد کان ڪجهه به نه ٿيندو آهي. چوري، ڌاڙو وغيره جهڙا گناهه به نامرد نه ڪري سگهندو آهي. اهڙيءَ طرح خدا جي طلب به صرف مردن کان ٿئي ٿي.

۲۷- عرض ڪير ته مرد کي دنياوي تعلقات، خدا جي طلب کان پري ٿا رکي سگهن ڇا؟ فرمايائون ته مرد کي ڪابه شيءِ روڪي نٿي سگهي. ايتري قدر

جو ٻار، زال ۽ مال پوءِ خدا جي ياد گيريءَ کان روڪي نٿا سگهن. (۲۲)

۲۸- عرض ڪيم ته مرد تي ڇا واجب آهي؟ پاڻ فرمايائون ته مرد لاءِ صرف ڪوشش ڪرڻ آهي. -
 ”ليس الانسان الاّ للي ماسعي“ (۲۳)

۲۹- پڇيم ته طالب حق کي ماڻهو ڏکوئيندا ۽ پريشان ڪندا رهندا آهن. تنهن جو ڇا سبب آهي؟ پاڻ فرمايائون ته جيڪڏهن حق جي طالب کي تڪليفون نه ملن ته هو هڪ هنڌ بيهي رهندو. اڳتي وڌڻ جي ڪوشش نه ڪندو. انهيءَ ڪري طالب کي تڪليفون ڏياري، اڳتي وڌڻ جي طلب ڏياري وڃي ۽ خلق کان بيزار ڪرايو وڃي ٿو. طالب لاءِ دنيا جي روش (جا نا جنسيت جي ڪري ٿئي ٿي) ناموافق جو سبب ٿي پوي ٿي. طالب جو حال بي موافق ٿيو پوي. اسان جي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جو فرمان آهي ته:-

”فاصبر صبراً جميلاً“ (۲۴).

۽ ڪنهن عارف جو قول آهي:

”بے شکایت صبر تو باشد جميل، با کسی کم کن شکایت
 اے خليل (۲۵)

۳۱- عرض ڪيم ته جنهن کي گهڻو پسند ڪريان ٿو، چاهي اها زال، اولاد، ڪٽنب يا خاندان جا ماڻهو هجن، دشمن ٿي پون ٿا ۽ مون کان نفرت ڪن

ٿا، تنهن جو ڇا سبب آهي. جواب فرمايائون ته: اهڙيءَ طرح لاڳاپا ٿين ٿا، انهيءَ ۾ انهن جو قصور نه آهي بلڪ خود طالب لاءِ ائين ڪرايو وڃي ٿو جڏهن الله تعاليٰ ڪنهن ٻانهي کي گهرندو آهي تڏهن ايئن ئي ٿيندو آهي.

۳۱- هڪ ڏينهن مراقبي ۾ ويٺو هوس ته اوچتو بي آرامي پيدا ٿيڻ لڳي. دل ۾ خيال ڪيم ته ٻاهر وڃي ڪجهه سير ڪريان پوءِ موٽي اچي مراقبو ڪريان. انهيءَ خيال سان ٻاهر نڪتس ته اوچتو سرڪاري ڪارپردازن مون کي جهلي، بيگر ۾ هنيو. هڪ وڏو ۽ گرو ٿوڪرو مٿي تي کڻايائون، ۽ ڇههڪ به هنيائون پنڌ به پري هو. ٻار ڪري حيران ۽ پريشان هوس ته اوچتو انهن نوڪرن سان هڪ ڪسي اچي پيٽ ۾ سور ٿيو. الله تعاليٰ انهن جي دل ۾ وڌو ته هي ڪو فقير ٿو ڏسجي. هن کي ڇڏي ڏيو. پوءِ مون کي آزاد ڪيائون. جڏهن موٽي آيس ته حضرت جن مسجد شريف ۾ ويٺا هئا. مون کي ڏسي مرڪيا ۽ هي نقل فرمايائون ته هڪ ڦيڪاري سير پئي ڪيو. هڪ ميدان ڏٺائين جو تمام سنئون ستو ۽ صاف هو دل ۾ چيائين ته هي ميدان ٻوڙڻ لاءِ واه جو آهي اڃا ايترو چڻي بس ڪيائين ته پري کان شڪاري ڪٽن کي ايندو ڏٺائين، تڏهن ڦيڪاري چيو ته الله تعاليٰ به مزو ڪري ڏيکاريو مون ته مسخري

ٿي ڪئي. پر خدا تعاليٰ سچ ڪري ڏيکاريو. مون انهيءَ مان هي نتيجو ڪڍيو ڇاڪاڻ ته پنهنجي نفس جي مراد سبب ٻاهر نڪتس انهيءَ ڪري اها تڪليف پيش آيم.

۳۲- هڪ ڏينهن فرمايائون ته ڪو درويش هڪ وڻ جي هيٺان ويٺو هو. درويش پنهنجي جسم ڏي ڏٺو ته سندس بغيان جا وار، هٿن ۽ پيرن جا ننهن وڌي ويا آهن انهيءَ تي چيائين ته منهنجا مولا! اهڙو غريب ٿي ويو آهيان جو پاڪي يا نهيرڻ ميسر نه ڪري ڏنو اٿئي. جو انهن سان شرعي حاجت پوري ڪريان ايترو چئي بس ڪيائين ته اهو سچو وڻ سون ٿي ويو تڏهن هن درويش چيو ته مون چرچو ٿي ڪيو منهنجي صرف انهيءَ چوڻ تي، تو سچ ڪري ڏيکاريو منهنجي تنهنجي در تي توبه آهي ۽ سڀ ڪجهه تنهنجي حوالي آهي.

۳۳- عرض ڪيم ته انسان جي حقيقت ڇا آهي؟ فرمايائون ته جڏهن ڪوبه ضعيف ۽ ڏڀرو انسان تمام گڙو بار کڻندو آهي، ته ماڻهو چوندا آهن ته هن جاهل ڪيڏو نه پاڻ تي ظلم ڪيو آهي! جو وٽ کان ٻاهر بار کنيو اٿس.

۳۴- عرض ڪيم ته خدا تعاليٰ جي پيغمبر حضرت محمد صلعم کان پوءِ ڪهڙو صاحب قطب المدار هو؟ ته طريقه نقشبندي جي سلسلي کي شروع ڪري ڏنائون (۲۶)

جڏهن حضرت مجدد الف ثاني تي پهتا ته اڳتي پڇيم
تڏهن حضرت خواجہ شيخ ابوالمساڪين تي پهتا ۽
آئي بس ڪيائون. ٻيو ڪوبه نالو نه ڪيائون تڏهن
عرض ڪيم ته انهيءَ کان پوءِ ته فرمايائون، اهو
جو تنهن جي اڳيان ويٺو گفتگو ڪري، يا جنهن
سان تون ويٺو گفتگو ڪرين (۲۷).

۳۵- پڇيم ته قطب گهڻا آهن؟ فرمايائون ته هڪڙو ”قطب
المدار“ آهي، الله تعاليٰ جا سڀ ڪم انهيءَ طرف
رجوع آهن. جهڙوڪ مخلوقات جو رزق، برسات جو
پوڻ، بادشاهتون ۽ ملائڪن جا ڪم وغيره ٻيو
قطب الارشاد آهي بعضي ائين به ٿيو آهي ته مداريت
۽ ارشاديت هڪ ئي ۾ موجود آهن.

۳۶- پڇيم ته غوث، هڪ زماني ۾ هڪ ئي ٿئي ٿو يا
گهڻا ٿين ٿا؟ جواب ۾ فرمايائون ته هڪڙو ئي ٿيندو
آهي.

۳۷- عرض ڪيم ته ”قل سيرو في الارض.....“ (۲۸) جي
سلوڪ وارن وٽ ڪهڙي معنيٰ آهي؟ فرمايائون ته
هڪ هنڌ ويهي قلب جي اک سان سڄي جهان
کي ڏسي.

۳۸- سوال پڇيم ته انا عرضنا الامانت علي السموات والارض
(۲۹) ۾ امانت مان ڇا مراد آهي؟ ۽ اها ڪهڙي
امانت آهي؟ هن آية ڪريم ۾ انسان کي جاهل ۽
ظالم چيو ويو آهي؟ فرمايائون ته ظاهر جي

عالمن وٽ نماز، روزي، امر ونهي کي امانت ڇڏيو ويو آهي. پر عارفن وٽ اها امانت پنج جواهر عالم (۳۰) جا آهن. جي جڏهن اصل تي پهچندا ته امانت ادا ٿي چڪي.

۳۹- عرض ڪيم ته منهنجو واسطو بهراڙيءَ سان آهي. بعض دفعي ڪي ماڻهو مسئلا پڇن ٿا، ته انهن کي انهن مسئلن جو جواب ڏيان يا نه؟ جواب ڏنائون ته مفتي نه ٿجي، باقي هن طرح چوڻ ۾ ڪو هرج نه آهي ته فلاڻي ڪتاب ۾ هن طرح لکيل آهي. وڌيڪ توهان جو اختيار آهي.

۴۰- عرض ڪيم ته قاضي ٿيڻ ڪيئن آهي؟ يعني چڱو آهي يا نه؟ پاڻ فرمايائون ته منهنجي راءِ آهي ته قاضي ٿيڻ نه گهرجي. جيڪڏهن ڪو ٿيڻ چاهي ته پنهنجي اختيار تي ڀلي ٿئي. پر فقير جي رضا، قضا ۾ ڪانه آهي. يعني آءٌ پنهنجن درويشن جي قاضي ٿيڻ ۾ رضامند نه آهيان.

۴۱- پڇيم ته سنڌ ۾ عام طرح اها رسم رائج آهي ته جيڪو به خبرات ۽ صدقو ڪيو وڃي ٿو ته طعام کائڻ کان پوءِ ختمي جي دعا پڙهندا آهن. اهو ڪيئن آهي؟ فرمايائون ته اها رسم گهٽ پڙهيلن جي طرف کان رائج ٿيل آهي. ائين نه ڪرڻ گهرجي بلڪ سورة فاتح پڙهڻ گهرجي، هڪ دفعي حضرت جن سان هڪ دعوت ۾ شريڪ ٿيس، هڪ ئي ٿانءُ ۾

سائنس گڏجي کائڻ جو موقعو مليو. پاڻ کاتي کائڻ کان پوءِ سوره فاتح پڙهيائون.

۴۲- پڇيم ته بعض قرآن شريف کي پڙهي ۽ سندس ختمو اول پيغمبر ڪريم صلعم جن کان پوءِ پنجن ۽ اهلبيت اصحاب ڪرام ۽ جملي مومنن کي بخشين ٿا ائين ٿيڻ گهرجي يا نه؟ فرمايائون ته اهو ائين آهي ته جو هڪ جي اڳيان هدي رکي، اهو ساڳيو هدي ٻئي جي اڳيان رکجي، اهڙيءَ طرح ڪرڻ نه گهرجي ڪجهه پڙهي هڪ کي بخشجي، وري ٻيو پڙهي ٻئي کي بخش گهرجي.

۴۳- پڇيم ته ظاهر جا عالم چون ٿا ته اسان انبياءِ سڳورن جا وارث آهيون. فرمايائون ته ڪهڙو ورشو هت ڪيو اٿن، اختلافي مسئلا پيدا ڪري خلق کي آزارين ٿا. نئين جا وارث آهي آهن جي پيغمبرن جو 'حال' هت آئين.

۴۴- هڪ دفعي سندن جڳتي مبارڪ، غلام کي پائڻ لاءِ عنايت ڪيائون؟ مون عرض ڪيو ته جيڪڏهن فرمايو ته ان مان توڻي ٺهرايان، باقي پير ۾ پائڻ بي ادبي آهي، تنهن تي فرمايائون ته الامر فوق الادب يعني حڪم، ادب کان مٿانهون آهي.

۴۵- عرض ڪيم ته مرشد هميشه خدا جي طرف رجوع هوندو آهي. پوءِ هو خلق جي طرف ڪيئن متوجہ ٿي سگهندو؟ فرمايائون ته مرشد ڪامل ذوالوجهين

آهي. ۽ ڪي طرف الله سان ته ٻئي طرف خلق سان
متوجه آهي.

۴- عرض ڪيم ته مريد جو احوال مرشد پاڻ ڏسي ٿو
يا ملائڪن جي ذريعي ڪيس معلوم ٿئي ٿو؟ فرمايائون
ته سڀڪنهن طرح سان ڪيس احوال معلوم ٿئي ٿو.
۴- طالب جي لاءِ فضيلت نسبت عرض ڪيم. فرمايائون
ته اهو ذڪر جو مرشد ذريعي مريد کي مليو آهي،
اهو قبر ۾ به هوندو بلڪه ان جي خاڪ ۽ هڏن ۾
به هوندو، قيامت جي ڏينهن به هوندو ۽ بهشت ۾
به هوندو بلڪه هميشه گڏ هوندو ڪڏهن به نه ويندو.
جڏهن قيامت جي ڏينهن نالا پڪاريا ويندا. عمل
توريا ويندا ته جن طالبن جا نالا ٿورن عملن ۾ داخل
هوندا ته ملائڪ ڇوڻدا ته سندس عمل ٿورا آهن پوءِ
هي مرد صالح ڪيئن ٿيو؟ تڏهن الله تعاليٰ فرمائيندو
ته انهن جو راز مون سان آهي، ۽ انهن جو دفتر
مون وٽ آهي. خدا تعاليٰ انهن جو درجو ايترو ته
وڌائيندو جو اول ۽ آخر جي خلق حيرت ۾ پئجي
ويندي. سبحان الله! شايد اسين انهيءَ ٽولي ۾ آياسون
جو هن جماعت جا مناقب سڄي خلق کان مٿاهان ٿيا.
۴۸- هي پڻ فرمايائون ته الله تعاليٰ جا ملائڪ مقرر آهن
جي تهجد (۳۱) جي وقت ۾ گهڻين شهرن، مسجدن
۽ گهرن ۾ گهمڻ ٿا ۽ ڳولين ٿا ته ڪي خدا جي
ذڪر ۾ به آهن يا نه؟ جڏهن ڪنهن شخص کي

الله تعاليٰ جي ذڪر ۾ مشغول ڏسڻ ٿا ته هڪڙي
کي سڏين ٿا ته اچي ڏسو ته هي شخص الله تعاليٰ
جي ذڪر ۾ مشغول آهي، هلو ته هن شخص جي
هن ڪم کي خوشيءَ سان پهچايون.

۴۹- هڪ دفعي فرمايائون ته هڪ ڏينهن حضرت رسالت

پناهه صلعم شيطان کي ڏاڍو زرد رنگ، ضعيف ۽
ڏٻرو ٿي ويو آهي. پڇيائونس ته توکي ڇا ٿي ويو
آهي؟ چيائين ته مون کي انهن شخصن انهن حالت
۾ آندو آهي جي رات جو خدا واسطي اُٿن ٿا. صبح
جي نماز کان پوءِ اشراق (۳۲) جي نماز تائين خدا
جي ذڪر ۾ مصروف رهن ٿا. اشراق پڙهڻ ڪري
منهنجي دام مان نڪري وڃن ٿا. انهن جي غم ۾
ايتري قدر ڏٻرو ٿي ويو آهيان.

۵۰- حضرت پير دستگير کي ڏٺم ته پيل هميشه اشراق

کان پوءِ مسجد کان ٻاهر نڪرندا هئا، ۽ تاڪيد ڪندا
هئا ته جيڪڏهن ماءُ پيءُ جو جنازو به پيل هجي،
ته به عصر کان مغرب تائين ۽ فجر کان اشراق تائين
هرگز مشغولي کي نه ڇڏجي.

۵۱- پڇيم ته مرڻ کان پوءِ به ترقي ٿئي ٿي؟ فرمايائون
ته جيڪڏهن طلب ۾ مري ويو ۽ مرڻ وقت مشغولي
۾ هوندو ته ترقي ٿيندي رهندي.

۵۲- پڇيو ته جيڪڏهن مريد مري وڃي ۽ مرشد جيئرو
هجي ته مريد جو ڪهڙو حال ٿيندو يا جيڪڏهن

مرشد گذاري وڃي ته مريد جو ڪهڙو حال ٿيندو؟
 پاڻ فرمايائون ته جي مريد اڳ ۾ گذاري ويو ته
 پوءِ ان جو وسيلو مرشد آهي، جو کيس ارشاد ڪري
 ٿو. پر جيڪڏهن مرشد اڳ ۾ رحلت ڪري ويو
 ته مريد جو وسيلو اُتي اڳيئي آهي جو ٻنهي حالتن
 ۾ مريد لاءِ وسيلو آهي. انهن ٻنهي حالتن ۾ مريد
 جو فائدو آهي.

۵۳- عرض ڪيم ته گهڻا نساڙ پڙهن ٿا. ڪي صلوات ته
 ڪي روزي ۽ تسبيح ۾ مشغول آهن. سڀڪو الله تعاليٰ
 جي طلب ٿو ڪري پر تعجب آهي جو کين خدا تعاليٰ
 جو وصال نصيب نٿو ٿئي. تنهن جو ڇا سبب آهي؟
 فرمايائون ته انهيءَ جا ٻه سبب آهن. هڪ ته انهن
 جي عبادت، وصال جي طلب لاءِ نه آهي. ٻيو ته
 انهن کي ترقي جي ترتيب هٿ نٿي اچي. مبتدي،
 منتهي جو ذڪر ڪن ٿا. تنهنڪري هو وصال جي
 نعمت کي حاصل نٿا ڪري سگهن.

۵۴- ميان امين محمد داسوڙي قدس سره جي مريدن مان
 هڪ مريد نالي جلال کي، حضرت پير دستگير وٽ
 مولائي جي طلب لاءِ ويو. حضرت جن ان کي جاءِ
 تي ويهاريو. جڏهن ڏينهن جا ٻه پهر گذريا ته کيس
 گهرائي پڇا ڪيائون ته پاڻ کي ڇا ٿو سمجهين؟
 چيائين ته جو شغل مون ڪي مليل هو، سو مون
 کان هليو ويو. وري کيس ويهاريائون، ڪافي عرصي

کان پوءِ ٻچيائون ته هاڻ تنهنجو ڪهڙو حال آهي؟
 عرض ڪيائين ته سڀ ذڪراذڪار هليو ويو، جهڙو
 ميان امين محمد جي مشغولي کان اڳ هوس، اهڙو ئي
 خالي آهيان. وري نئين سر نئين وانگر ذڪر قلبي
 ۾ مشغول رکيائين. غلام عرض ڪيو ته انهيءَ ۾
 ڪهڙي حڪمت هئي؟ انهن جي مرشد جا مناقب
 گهڻا ئي ٻڌا اٿم. فرمايائون ته اصل ۾ خرابي آهي.
 عرض ڪيم ته انهن جو طريقو ته ”نقشبندي“ آهي!
 فرمايائون ته طريقي ۾ غلطي ڪئي اٿن. عرض ڪيم
 ته ڪهڙي غلطي ڪئي اٿن، فرمايائون ته انهن جو
 جو اصل شيخ آدم بنوري رحم (۳۳) آهي. هن مرشد
 جي اجازت کان سواءِ ارشاد ڪيو آهي. تنهنڪري
 هنن جي ترقي نٿي ٿئي. اهڙيءَ طرح لطيفن (۳۴)
 جي مڪان، ظاهر و باطن ۾ پنهنجن حضراتن سان
 مخالفت ڪئي اٿن. جيئن ته ڪنهن به هڪ ڏينهن
 ميان جنيدي، جو ميان امين محمد جو مرشد هو،
 گذ ٿين ٿا. اتي مولود وغيره پڙهن ٿا. جهڙيءَ طرح
 ٻين طريقن ۾ آهي. طريقه نقشبندي عالم ۾ ائين نٿو
 ڪيو وڃي. مؤلف چوي ٿو ته انهيءَ مان واضع ٿيو
 ته صاحب الوقت جي اجازت کان سواءِ ڪوبه شغل
 ترقي نٿو ڪري سگهي. ان جي توصل کان سواءِ
 ترقي نه ٿيندي جيتوڻيڪ قرآن پاڪ جي حڪمن
 موجب روزا، نمازون، حج ۽ ٻئي عبادت وغيره برابر

هجي. پراهو ان لاءِ ڪافي آهي جو نيڪن جي صحبت ۾ هجي.

۵۵- پڇيم ته ڪن جماعتن جي ماڻهن جو چوڻ آهي ته ڪڏهن ڪڏهن ڪي بزرگ غير شرعي حالت ۾ مخفي رهن ٿا جهڙيءَ طرح بدعتي، بدپيشه عورتون، ڪڏڙا وغيره اها ڳالهه صحيح آهي يا نه؟ فرمايائون ته:

”الا ان اوليائه‘ الالمعتون“ (۳۵)

”سخن صاف مرشد شنو اے جوان، ڪم غرضه نڌارد بداني عيان؛
عمل عارفان بر قرآن و حديث، هر آن ڪم نڌارد بود آن
خبيث (۳۶).“

۵۶- پڇيم ته عارفن وٽ ’پرهيز‘ جو مطلب ڇا آهي؟
فرمايائون ته الله تعاليٰ جي جمال کان سواءِ غير تي
نظر نه ڪن.

۵۷- پڇيم ته خدا تي توڪل ڪهڙي طرح ڪئي وڃي؟
انهيءَ تي نقل فرمايائون ته هڪ درويش خدا تي
توڪل رکي درياءَ جي ڪناري تي وڃي ويٺو.
ڪجهه وقت کان پوءِ ڏٺائين ته هڪ گدرو درياءَ
۾ لڙهندو پيو اچي. نفس چوڻ لڳو ته درياءَ ۾ تري
کڻي اچ. ڇيائين ته جيڪڏهن منهنجي نصيب ۾
هوندو ته ازخود ٻاهر ايندو. انهيءَ چوڻ سان گدرو
نديءَ مان ڪناري تي اچلجي پيو. نفس چيو ته
هاڻي زمين تي آيو آهي کڻي وٺ ڇيائين ته جي
نصيب ۾ آهي ته منهنجي هٿ ۾ اچي پوندو. قدرت

الاهي سان گڏرو ٿي اچي سندس هٿ ۾ پيو. نفس چيس هاڻي ته ڪاءُ. جواب ۾ نفس کي چيائين ته جيڪڏهن منهنجي قسمت ۾ هوندو ته ڦارون ڦارون ٿي پوندو. الله تعاليٰ جي قدرت سان ڦارون ڦارون ٿي پيو. پوءِ ويهي ڪڏائين، بارگاهه الاهي مان الهام ٿيس ته اي درويش اڃا توڪل جو پنڌ پري آهي. جيڪڏهن اڃا به تحمل ڪرين ها ته بي اختيار ميدو ٿي تنهنجي پيٽ ۾ پوي ها. اها آهي پوري پوري توڪل.

۵۸- عرض ڪيم ته قلندر سڀ وار ڪوڙائي ٿا ڇڏين. تنهن جو چا سبب آهي؟ جواب ۾ فرمايائون ته هڪ دفعي شاه قلندر (۳۷) کي پنهنجن وارن مان ڪراهن اچڻ لڳي. الله تعاليٰ کان پنهنجن سڀني وارن جي ڇڻڻ لاءِ دعا گهريائين. سندس دعا قبول ٿي ۽ وار سڀ ڇڻي ويا. تنهنڪر قلندرن ۾ اها رسم هلندي اچي. ۽ ائين تصور ڪن ٿا ته گويا هو به قلندر آهن. ان بعد پاڻ هي بيت پڙهيائون:-

هزار نڪته باريڪ تراز مٿي اينجاست، نه هر ڪم سر بتر اشد قلندري داند (۳۸)

۵۹- عرض ڪيم ته جلالي (۳۹) ڏاڙهي ڇو نٿا رکن؟ پاڻ فرمايائون: شاه جهانيان (۴۰) سندن مرشد، شريعت جو صاحب هو. ليڪن سندن مريدن مان هڪ مريد جو ولايت جو صاحب هو. پنهنجي مرشد جي

اجازت کان سواء ”ارشاد“ ڏنائين. انهيءَ جي خبر جڏهن شاه جلال کي پيئي، تڏهن کيس گهرائي تعزير ڏنائون. جنهن ۾ سندس ڏاڙهي پڻ ڪوڙي ويئي. جڏهن انهي حال ۾ اهو مريد پنهنجن مريدن ۾ ويو، تڏهن مريدن ڏاڙهي جي ڪوڙائڻ متعلق پڇيو ته، چيائين ته مرشد سائين جو اهوئي امر آهي. انهي تي سڀني ڪٽي ڏاڙهيون ڪوڙايون ۽ ان وقت کان وٺي اڄ تائين اها رسم جلالين ۾ هلندي اچي.

۶۰- عرض ڪيم ته شاه جلال انهن سلسلي ۾ چو ڪوشش نه ڪئي فرمايائون ته شاه گهڻي ڪوشش ڪئي مگر هڪ اهڙو واقعو در پيش آيو جنهنڪري اها رسم وڌيڪ مضبوط ٿي ويئي. وقت جي بادشاهه کي ڪا سخت مشڪلات در پيش آئي. مدد لاءِ شاه صاحب کي عرض ڪيائين. شاه جهانيان، ڏاڙهي نه رکندڙ مريدن ڏي پيغام موڪليو ته انهي مشڪل ۾ بادشاهه جي مدد ڪن. سڀني ائين پئي سمجهيو ته انهي تڪليف ۾ اهي مريد ختم ٿي ويندا ليڪن خدا جي قدرت! جو انهن جي فتح ٿي. جڏهن ڪامياب ٿي بادشاهه وٽ آيا ته بادشاهه هنن تي ڏاڍو مهربان ٿيو. انعامن ۽ اڪرامن سان کين نوازيائين. جڏهن اها خبر ٻين مريدن کي پيئي، تڏهن انهن پڻ اها رسم اختيار ڪئي.

۹۱۔ غرض کيم ته حضرت رسالت مآب جن کان معلوم ڪريو ته ڪيترائي اهل بيت، بدعت جا ڪم ڪن ٿا. جڏهن انهن کي روڪجي ٿو ته چون ٿا ”اسان اهل بيت آهيون. حضور جن جو فرمان آهي ته جو به شخص اهل بيت جي طرف تيزي جي نظر ڪندو سو به ايمان ٿي وڃي ٿو.“ انهيءَ لاءِ ڇا ڪيو وڃي؟ ڪجهه وقت کان پوءِ حضرت سلطان الاولياءَ مون کي پاڻ وٽ گهرائي چيو ته حضرت رسالت مآب جن فرمائين ٿا ته اهڙن بدعتين کي جيڪڏهن تار سان ماريو وڃي، ته به اجازت آهي.

۹۲۔ هڪ دفع عرض ڪيم ته سنڌ ۾ بي ديني عام آهي. ڇو نه پاڻ ۾ گڏجي ”امر بالمعروف ونهي المنکر“ يعني ”نيڪي جو حڪم ڪرڻ ۽ برن ڪمن کان منع ڪرڻ“ شروع ڪريون پاڻ فرمايائون ته اهو ڪم تمام بهتر آهي. اسان جي ڀڻ اها خواهش آهي پر ڪجهه صبر ڪر ته جيئن ملڪ جي حاڪمن مان ڪوبه ديندار ٿئي ته ڪم جاري ڪرڻ ۾ آساني ٿئي.

۹۳۔ عرض ڪيم ته شاه عبداللطيف ڀٽائي رحمہ (۱۴۱) جي گهڻي تعريف ٻڌڻ ۾ پيئي اچي سندن مرتبو ڇا آهي؟ فرمايائون ته حضرت شاه صاحب، اسان جي طلب لاءِ هتي آيا هئا ته کيس چيو ويو ته جيڪڏهن خلق کي ڇڏي ڏين ته پوءِ توکي رستو ڏيکاريون.

ليڪن اها همت نه ڪري سگهيو پر کيس توهان وانگر ذڪر قلبي حاصل هو.

۶۴- هڪ دفعه ميان موسن شاه قبله طرف منهن ڪري گاهه پئي ويٺو ته هڪ شخص اتان اچي لنگهيو. ميان صاحب ان کي چيو ته اتان ڇو اچي لنگهيو آهين مون ڪعبه شريف کي پئي ڏٺو. عرض ڪيم ته اهو ڪهڙي قسم جو فيض آهي؟ جواب ڏنائون ته عارفن وٽ انهي جو ڪوبه مرتبو ۽ مان نه آهي.

۶۵- عرض ڪيم ته مخدوم محمد اسماعيل نالي هڪ ولي پريال ۾ بڌجي پيو. ڇا ان وٽ فيض آهي؟ پاڻ فرمايائون ته اسان سڃاڻون ٿا. هن مڪان کان سواءِ ٻي هنڌ وڌيڪ فيض نه آهي جيڪڏهن ڪٿي وڌيڪ فيض ملي سگهي ها ته ڪڏهن به منع نه ڪريان ها. ولي کي ئي سڃاڻي ٿو.

۶۶- مون هڪ ڏينهن عرض ڪيو ته قبله! اهڙو توجهه فرمايو جو هڪ ئي ڀيري سان انتها حاصل ٿي وڃي. فرمايائون ته جيڪڏهن ناقص کي انتها جو فيض ڏبو ته سڙي خاڪ ٿي ويندو.

۶۷- عرض ڪيم ته دل چاهي ٿي ته گوشه نشيني اختيار ڪري مراقبه ڪريان! فرمايائون ته جيڪڏهن خدا کي ياد ڪرڻو آهي ته پوءِ سپڪو وٺ، ڇا لئي، ڇا لاڻي سڀي- گوشه نشيني جي لاءِ آهن. سنڌي ۾

پهاڪو آهي ته ”هڙ ۾ هوئي تماڪ ته جهنگ مڙيئي
 دائرو.“ سڀڪنهن حال ۾ خدا کي ياد ڪرڻ گهرجي.
 ۶۸- فرمايائون ته سڀڪو ماڻهو محرر راز ٿي نٿو سگهي
 جو ان سان اهو حال اورجي، سڌريا ماڻهو اچن ٿا،
 جي صرف مرتبي جا طالب آهن. انهي تي نقل
 فرمايائون ته ”هڪ ڏينهن خانقاه ۾ ڪن بزرگن
 سان گڏ ويٺا هئاسين ته هڪ شخص آيو. گهر
 ڪيائين ته مونکي توجهه ڏيو. پر اهڙو مشغول ڪري
 اجازت ڏيو، جو منهن جا سنگتي جي ٻاهر بيٺا آهن
 تن کي وڃي مشغول رڪان يعني مريد ڪريان!“
 هن زماني جا ماڻهو اهڙي نموني جي طلب رکن ٿا.
 پر هتي منزل تي پهچڻ لاءِ طلب ۾ فاني ٿي سر
 ڏيڻو آهي. مشغولي ڪا چرچو نه آهي، جا ايترو
 آساني سان حاصل ٿي سگهندي.

۶۹- هڪ فقير نماز پڙهي، سندس ڪپڙا ڦاٽل هئا
 ۽ اگهاڙو پڻي ٿيو هڪ عورت فقير کي انهي حال
 ۾ ڏسي چيو ته شرم نٿو اچي جو اوگهڙ سان نماز
 پيو ادا ڪرين! فقير جواب ۾ چيو ته الله تعاليٰ
 کي عار نٿو ٿئي جو انجي نماز خراب ۽ ردي ڪپڙن
 ۾ پڻي ادا ٿئي، مونکي جيڪي ڏنو اٿس، انهي حال
 سان پڙهان پيو. جيڪڏهن پنهنجي نماز چڱن ڪپڙن
 گهري ته هو قادر آهي، ڏيئي سگهي ٿو. بهرحال
 بندي کي هر حال ۾ کيس ياد ڪرڻو آهي.

۷۰- پڇم ته جيڪڏهن پير جي اڳيان ڪا شيءِ رکيل هجي. مريد کي ان ساڳيءَ شيءِ جي ضرورت هجي ته هو اها شيءِ گهري يا نه؟ فرمايائون ته اها شيءِ نه گهري. ڇاڪاڻ ته مريد جنهن شيءِ لاءِ سوال ڪري ۽ کيس اها خبر ڪانهي ته اها ڪهڙي حڪمت ڪري رکيل آهي.

۷۱- هڪ دفعه عرض ڪيم ته بعضي کي مريد، ٻئي ڪنهن مريد هٿان پير لاءِ هديه موڪليندا آهن. پر جيڪڏهن آئيندڙ ان کي استعمال ڪري ڇڏي ته پوءِ ڪيئن آهي؟

پاڻ جواب ڏنائون ته جيڪڏهن خرچ ڪري ته پير کي ٻڌائڻ گهرجي.

۷۲- پڇيم ته بعضي کي ماڻهو دنياوي غرض لاءِ فقيرن کان دعائون گهرن ٿا ۽ فقير انهن کي ڪن ٿا ته اهو ڪهڙي طرح آهي؟ جواب ڏنائون ته ”اهي خدا سان جنگ ڪن ٿا. خدا تعاليٰ جي مرضي هڪ آهي ته هو ٻي لاءِ چاهين ٿا.“ ان کان پوءِ هي نقل فرمايائون ته حضرت موسيٰ ڪليم الله جو هڪ دفعه هڪ جڳهه تان گذر ٿيو. پاڻ هڪ جوڳي فقير کي ڏٺائون، جنهن نانگ کي جهلڻ لاءِ مرلي پئي وڃائي، پر نانگ ٻر کان نٿي نڪتو. آخرڪار تنگ ٿي مرلي اچي الله تعاليٰ کان دعا گهريائين جا پڻ قبول نه ٿي. حضرت موسيٰ کي جوڳي تي رحم

آيو ۽ خدا تعاليٰ جي دربار ۾ عرض ڪيائين ته هن
 ويچار جي دعا چوڻ تي قبول پوي. خدا جو فرمان آيو
 ته هنکي دعا گهرڻ نه ڪبي ۽ انهي دعا ۾ سندس
 نقصان آهي. پر جوگي نه سمجهيو ۽ حضرت ڪليم الله
 کي مجبور ڪيائين ته خدا تعاليٰ کان دعا گهرو ته
 منهنجو مقصد پورو ٿئي. آخرڪار حضرت موسيٰ
 دعا گهري جا قبول ٿي ۽ نانگ ٻاهر نڪري آيو.
 جوگي جيئن ان جي جهل لاءِ اڳتي وڌيو، تيئن
 نانگ کيس چڪ پاتو ۽ جوگي مٿان ٿي هيٺ
 ڪريو ۽ سندس ماهه نڪري ويو ۽ سندس سامان
 وغيره اتيئي پيو رهيو. اهو حال آهي بيوقوفن ۽
 اڻڄاڻن جي دعا جو. انهن جي دعا گهرڻ گویا خدا
 تي حڪم هلائڻو آهي. (معاذالله)

۷۳- هڪ ڏينهن سندن حضور ۾ حاضر هوس ته هڪ شخص آيو
 ۽ عرض ڪيائين ته حضرت! اسان جي ڳوٺ ۾
 بيماري پئجي ويئي آهي. دعا ڪرڻ فرمايو. پاڻ چيائون
 ته اسين الله تعاليٰ سان دنگي نه آهيون جو چئون
 ته هن کان اڳتي اسان جي حد آهي ۽ نه الله تعاليٰ
 سان اسان جي مٿي مائتي آهي. جو ان سان حجت
 ڪريون جيڪي به ڪري سو سندس وس ۽ اختيار
 ۾ آهي.

۷۴- هڪ ڏينهن عرض ڪيم ته خلق جي رجوعات سالڪ
 جي طرف ڇو ٿي ٿئي؟ فرمايائون ته سڀ شيون

جن ۾ انسان پڻ اچي وڃن ٿا، سالڪ جي طرف رجوع ڪن ٿيون، ليڪن سالڪ کي گهرجي ته هو سڀني شين کان منهن موڙي ۽ حق جي طرف متوجھه رهي.

”سر مقصود را مراقبہ کن، نفس اوقات را محاسبہ کن“ (۱۴۲) انهي تي نقل فرمائون ته ڪنهن شهر ۾ هڪ درويش رهندو هو. خلق جي رجوعات ڪري سندس مشغولي ۾ رخنو پوندو هو. خلق کان نجات حاصل ڪرڻ لاءِ، هن انهي شهر جي حاڪم جي چوري ڪرڻ جو ارادو ڪيو. هڪ ڏينهن صبح جو بادشاهه جي سيري وٺڻ شروع ڪيائين، ڪڙمين کيس پڪڙي، حاڪم آڏو پيش ڪيو. ڪڙمين چيو ته هي فقير هميشه اهڙي طرح چوري ڪون لڻندو آهي. درويش پڻ انهي ڳالهه جو اقرار ڪيو. حاڪم هن لاءِ گڏهه تي چاڙهي، منهن ڪارو ڪري، شهر مان گهمائڻ جي سزا تجويز ڪئي، سزا کي عملي جامو پهرايو ويو ۽ اهڙي طرح فقير آزاد ٿي ويو ۽ ڪوبه ماڻهو هن وٽ وڃڻ نه لڳو. اهڙي طرح هميشه لاءِ خلق جي رجوعات کان چٽي پيو. ٻيو نقل پڻ فرمائون ته ڪو درويش پنهنجي جاءِ تي ويٺو هو. ماڻهن جي رجوعات ته ايتري هئي جو کيس خدا تعاليٰ سان مشغولي جو وقت به ڏئي مليو. پنهنجي پير کي ان بابت عرض ڪيائين، پير جواب ڏنو ته شاهوڪارن

کان قرض گهر ۽ غريب ضرورتمندن کي قرض ڏي. جڏهين ائين ڪيائين: تڏهين ماڻهن جي اچ وڃ کان چٽي پيو. شاھوڪار قرض ڏيڻ جي خوف کان وٽس نه ويا ۽ غريب قرض جي ادائگي ته ڪرڻ ڪري وپس نه ويا ۽ درويش رجوعات کان چٽي ويو.

۷۵- هڪ پيري محمد مراد ڪلهوڙي جي وقت ۾، ملڪ

۾ اچي ڏڪار پيو ۽ مون ان وقت غلام نوهائي جي ڳوٺ گذران پئي ڪيو، ٻروچ چوري ڪري جو مال آندو ٿي، تنهن کي ذبح ڪري مون کان اڌارا تانءُ وٺي ان ۾ پئي ڪم آندائون. مون کي اهو ڏاڍو ڏکيو لڳو ۽ سرشد ڪريمن وٽ ويس. تنهنجي مرضي ٿي ته حضرت جن کان رخصت وٺي، پئي ڪنهن هنڌ وڃي ويهان. جڏهن اهڙو اظهار ڪيم. تڏهين صلاح ڏنائون ته انهي ساڳئي جڳهه تي ئي رهه. جڏهن ڏڪار جو وقت گذري ويو ته مون کان پڇيائون ته ”توهان هاڻي ڪٿي ٿا گذاريو؟“ عرض ڪيم ته قبل! ساڳئي جڳهه تي، يعني نوهائين جي ڳوٺ ۾. پاڻ فرمايائون ته ”هاڻي توکي اجازت آهي، ڀلي وڃي پئي هنڌ رهه.“ عرض ڪيم ته انهي ۾ ڪهڙي حڪمت هئي؟ جواب ۾ فرمايائون ته جڏهين انهي وقت ۾ آتان لڏي وڃي صالح ماڻهن وٽ رهين ها ته اهي تنهنجي خدمت ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ها ۽ تنهنجي توڪل ۾ خلل

پڻجي وڃي ها آهي بلوچ ماڻهو توهان جي طرف
انهي لاءِ لاڙو رکندڙ هئا جو توهان حرام کان ڀڳل
آهيو، جيتوڻيڪ فاقه ۾ به ڪو وقت گذريو ٿي.
ليڪن خدا کان سواءِ ٻئي ڪنهن طرف لاڙو نٿي
رکيو. انهي مان معلوم ڪيم ته فاقه ڪشي جا گهڻي
وقت کان پئي ڪليئر سٺا ڪين معلوم پئي ٿئي ۽ اهڙو
اشارو ڏيڻ فرمايائون.

- تمت بالخير -

سمجھو اٿي

(۱) هن جو مطلب آهي ته ”مون جيڪي به سخن پنهنجي
ڪامل مرشد کان پڙها آهن، انهن کي لکڻ وقت ڪو به
وڌاءُ نه ڪيو اٿم. جيئن به پاڻ فرمايائون، تيئن تحقيق
هتي لکيل آهي.“

(۲) مشغولي مان مراد، ذڪر ۽ فڪر جو مراقبو آهي.

(۳) تون جنهن به جاءِ تي هجين پاڻ سان گڏ خدا کي

سمجھو.

(۴) ذڪر ڪر، ذڪر ئي تنهنجي زندگي آهي. دل جي

پاڪيزگي جو مدار رحمن جي ذڪر تي آهي.

(۵) ”گناه“ جيئن ته ڪيڀرو گناه آهي. ڪيڀري گناه

جو دل ۾ پيدا ٿيڻ به ٿيڻو آهي، تنهنڪري پاڻ
حضرت خواجه صاحب جن انهيءَ کان پري رهڻ جي
تلقين فرمائي آهي.

(۶) جيئن نمون صبح ٿئي ٿو، تيئن هرڪنهن کي جڳائي
ته گذريل ڏينهن جي گناهن کان توبه ڪري.

(۷) مهوسي لفظ جو مطلب آهي ته اهو ماڻهن جنهن کي
”هوس“ لالچ گهڻي هجي. ڇاڪاڻ ته دولت گڏ ڪرڻ
ڪري لالچ وڌي ٿي، ايتري قدر جو انسان احڪام

الاهي کي ڇڏڻ لاءِ آماده ٿي وڃي ٿو. تنهنڪري پاڻ ڪيميا کي ناپسند قرار ڏنائون.

(۸) هي قرآن پاڪ جي سڀاره ۲۳ ۾ سورة (ص) جي ۲۷ آيت آهي. هنجڻو مطلب آهي ته ”اسان زمين، آسمانن ۽ جيڪو ڪجهه انهن جي وچ ۾ آهي، تنهن کي بيڪار پيدا نه ڪيو آهي.“

(۹) حديث پاڪ آهي ته ”عورتون، شيطان جون رسيون آهن“ مطلب آهي ته شيطان اڪثر گناهه، عورتن جي معرفت ڪرائي ٿو. جن جي معرفت گناهه سرزد ٿئي ٿو. لازمي طور ته اهي پاڻ پڻ پتڪيل هونديون تنهنڪري گویا عورتون گمراه ڪندڙ آهن.

(۱۰) هي قرآن پاڪ جي سڀاره ۲۳ ۾ سورة زمر جي ۲۲ آيت آهي. هنجي معنيٰ آهي ته ”پوءِ جنهن شخص جو سڃاتو اسان اسلام لاءِ کوليو آهي ته اهو پنهنجي رب جي هدايت ئي آهي.“

(۱۱) سورة البقره جي ۱۵۲ آيت آهي. سڀاره ۲ ۽ رکوع ۳ آهي. هنجي معنيٰ آهي ”توهان مونکي ياد ڪريو ته آءٌ اوهانکي ياد ڪريان، منهنجو شڪر ادا ڪريو.“

(۱۲) فقير لفظ ۾ ’ف‘ مان مراد ’فقر‘، ’ق‘ مان مراد ’قناعت‘، ’ي‘ مان مراد ياري ڪرڻ يعني ٻئي جي مدد ڪرڻ ۽ ’ر‘ مان مراد رياضت يعني عبادت آهي. مطلب ته فقير اهو آهي جنهن ۾ ’فقر‘، ’قناعت‘، ’مدد ڪرڻ‘ ۽ ’عبادت ڪرڻ‘ جون خصوصيتون

هيجن. حضرت بشر حافي رضه جن وٽ فقيرن جا ٿي
 درجا آهن. ۱- جي نه خود سوال ڪن ٿا ۽ نه
 ڪنهن جي ڏيڻ تي ڪجهه وٺن ٿا. اهڙن فقيرن جي
 جاءِ ’اعليٰ عليين‘ آهي. ۲- هن ۾ آهي شامل آهن
 جي خود ته ڪوبه سوال نٿا ڪن، پر جيڪڏهن
 ڪو ڏي ٿو ته ان کي قبول ڪن ٿا. هنن جو مقام
 ’فردوس‘ ۾ ’مقربين‘ سان گڏ ٿيندو. آخري درجي
 ۾ آهي فقير اچي وڃن ٿا جي صرف ايتري طلب
 ڪن ٿا جيڪي ڪين گهرج ۽ ضرورت آهي.
 حضرت ابراهيم رحمہ ارهم، حضرت شفيق رحمہ کان
 پڇيو ته ”توهان جي شهر جي ’فقيرن‘ جو ڪهڙو
 حال آهي؟“ چيائون ته انهن کي جڏهن ڪجهه
 ملي ٿو ته خدا جو شڪر ڪن ٿا ۽ جيڪڏهن ڪين
 ڪابه شيءِ ٿئي ملي ته صبر ڪن ٿا.“ حضرت
 ابراهيم رحمہ فرمايو ته بلخ جا ڪتا به انهي حال ۾ آهن،
 اها ته ڪا خاص ڳالهه نه آهي.“ تڏهن حضرت
 شفيق رحمہ سندن شهر جي فقيرن جو حال پڇيو ته
 پاڻ جواب ڏنائون ته اسان جي فقيرن کي جڏهن
 نٿو ملي تڏهن شڪر ڪن ٿا ۽ جڏهن ڪين ڪجهه
 ملي ته هڪدم خيرات ڪري ٿا ڇڏين، حضرت
 شفيق رحمہ فرمايو ته واقعي حقيقت اها آهي. فقير ۾
 ’فقر‘ جي خصوصيت جو هجڻ بلڪل ضروري آهي
 جنهن جو مطلب ڪيترن بزرگن پنهنجن اقوالن ۾

سمجھايو آهي. جنهن جو لب لباب اهو آهي ته انسان سمجھي ته مون وٽ ڪجهه به نه آهي. هن دنيا ۾ ڪابه شيءِ منهنجي اختيار ۾ نه آهي. الغرض ته 'فقيري' تمام اعليٰ شيءِ آهي. جنهن کي خدا نصيب ڪري.

(۱۳) هن مان مراد اهو ماڻهو آهي، جنهن شريعت ۾ ڪا نئين ڳالهه داخل ڪئي هجي، جنهنجو اڳ ۾ ڪو وجود نه هجي ۽ جا قرآن ۽ حديث جي خلاف هجي.

(۱۴) حضرت شيخ محمد قدس سره، حضرت مخدوم آدم رحم جي فرزند مخدوم محمد اشرف رحم جا صاحبزادا هئا. ڇاڪاڻ ته پاڻ بيحد فياض ۽ سخي هئا ۽ مسڪينن تي غير معمولي شفقت فرمائيندا هئا، انهي لاءِ پاڻ 'ابوالمساڪين' جي لقب سان مشهور ٿيا. حضرت ابوالمساڪين رحم جو طريقت ۾ شيخ، حضرت ابو القاسم رحم هو. پاڻ دهلي ۾ حضرت خواجه محمد زبير رحم جي خدمت ۾ حاضر ٿيا هئا جو حضرت محمد، نقشبند ثاني جو ڏوهٽو هو ۽ اتي جي-رشد و هدايت جي مسند تي ويٺل هئا ۽ سندن حيثيت ايتري ته اعليٰ هوندي هئي، جو وقت جا بادشاه سندن زيارت کي سعادت سمجهندا هئا. هڪ ڏينهن حضرت ابوالمساڪين رحم، حضرت خواجه محمد زبير رحم جي خدمت ۾ حاضر هئا ته سندن خانقاه ويجهو وقت جي بادشاه جي سواري اچي لنگهي، ماڻهو خانقاه

جي ڀت تي ويهي سواري جو نظارو ڏسڻ لڳا، خانقاه جي بعض درويشن جي دل ۾ به سواري کي ڏسڻ جو ارادو پيدا ٿيو. پاڻ فقيرن جي مرضي کي معلوم ڪندي اجازت ڏنائون ته جو به بادشاه جي سواري ڏسڻ چاهي، سو ڀلي وڃي، ته سڀ فقير حضرت ابوالمساڪين رحم کان سواءِ اٿي هليا ويا. حضرت خواجہ محمد زبير رحم کين فرمايو ته توهان سنڌ جا رهاڪو آهيو توهان بادشاه جي سواري اڳي ڪانه ڏٺي هوندي تنهنڪري وڃو ۽ ڏسي وٺو. پاڻ چيائون ته ”آءُ جنهن بادشاه وٽ آيو آهيان، تنهن وٽ ويٺو آهيان سو ٻاهرين دنيا واري بادشاه کان وڌيڪ آهي ۽ مونکي توهان کان سواءِ ٻي ڪنهن کي به ڏسڻ جي ضرورت نه آهي.“ حضرت ابوالمساڪين جو بيان آهي ته پاڻ منهنجي انهي جواب تي ايتريقدر ته خوش ٿيا، جو منهنجي حال تي اهڙي ته توجه فرمايائون جو جيڪڏهن آءُ ڏهن سال عبادت ڪريان ها ته به شيخ جي نظر معرفت ڪسي انهي درجي تي حاصل ڪري نه سگهان ها ۽ پوءِ مونکي خلافت کان به سرفراز فرمايائون.“

حضرت ابوالمساڪين رحم. اتان حج لاءِ روانه ٿيا ۽ پوءِ پنهنجي اهل و عيال سان رهڻ لڳا. گڻ مدت کان پوءِ حضرت خواجہ محمد زمان رح کي پنهنجي مسند تي ويهاري حرمين شريف روانه ٿيا. جتي سنه

۱۱۴۹ هجري ۾ 'اسهال' جي ڪري وفات پاتائون ۽ جنت المعالي ۾ مدفون ٿيا، بعض روايتن ۾ سندن مزار مبارڪ ام المؤمنين حضرت خديجه الكبرى رضه جي هجري جي دروازي جي سڄي طرف واقع آهي.

(۱۵) ٻئي شخص مان مراد حضرت خواجه محمد زمان رحم جن آهن. جن کي حضرت ابوالمساکين رحم حج تي وڃڻ وقت پنهنجي مسند تي ويهاري ويا هئا.

(۱۶) اهي پير صاحب جي تصوف ۾ چشتي طريقي جا قائل آهن. چشتي طريقي جو مختصر احوال مقدم ۾ لکيو ويو آهي.

(۱۷) حضرت بايزيد بسطامي رحم جو لقب سلطان العارفين آهي. هي بزرگ، رب عز و جل جي اڪابر مشائخن مان آهي. پاڻ حقيقت جي اسرار جا ماهر هئا هميشه قرب الاهي جي منزل تي رهندا هئا. حضرت نبي صلي الله عليه وسلم جي حديثن متعلق سندن روايتون نهايت اعليٰ آهن. حضرت جنيد بغدادی رحم فرمائين ٿا ته ”سندن ذات بابرڪات اسان ۾ ائين آهي، جيئن حضرت جبرئيل عليه السلام فرشتن ۾ آهي.“ هڪ ڏينهن پاڻ امام جعفر صادق رحم جي خدمت ۾ ويٺا هئا حضرت امام صاحب فرمايو ته ”بايزيد! ڪهت مان ڪتاب ته کڻي ڏيو.“ پاڻ فرمايائون ته ”ڪهڙي ڪهت مان؟“ امام صاحب چيو ته ”تون عرصي

کان هتي رهين ٿو ۽ توکي اڃا تائين ڪپٽ جي به خبر نه آهي؟ پاڻ عرض ڪيائون ته مونکي انهي سان ڪهڙو واسطو؟ ته جو توهان جي موجودگي ۾ پنهنجو مٿو مٿي ڪٿان. حضرت امام صاحب فرمايو ته ”جيڪڏهن اهڙو معاملو آهي ته پوءِ بسطام واپس وڃو تنهنجو ڪم ختم ٿي ويو آهي.“ روايت آهي ته هڪ دفعي ماڻهن عرض ڪيو ته فلاڻي جڳهه تي هڪ بزرگ آهي. پاڻ زيارت لاءِ روانا ٿيا. اتفاقاً هن قبله شريف ڏي منهن ڪري ٿڪيو، هي حال ڏسي پاڻ فورا واپس روانا ٿيا ۽ فرمايائون ته ”جيڪڏهن هي شخص ڌري جيتري به طريقت ڄاڻندو هجي ها ته شريعت جي خلاف عمل نه ڪري ها.

پاڻ فرمائين ٿا ته ”آئون ٻارنهن سال جهنگ ۾ پنهنجي نفس جي حق ۾ لوهه بڻيو رهيس، نفس کي رياضت جي ڪوري ۾ وجهي، مجاهدي جي باه سان گرم ڪري، ملامت جي مطرقي سان ڪٽيندو رهيس. آخرڪار انهي کي آئينو ٺاهي ورتم. پنج سال آئيني ٺاهڻ ۾ لڳي ويا. طرح طرح جي عبادت ۽ رياضت سان هن آئينه کي صيقل بنائيم. پوءِ هڪ سال هنکي ’آئينه اغيار‘ جي نظر سان ڏٺم، پوءِ هنکي غرور، اطاعت جي ڀروسي ۽ عمل جي خود پسندي ۾ مبتلا ڏٺم. پنج سال وري ڪوشش ڪيم پوءِ ڏٺم ته مرد

آهي. چنانچہ چار تڪبيرون جنازي جون پڙهي فارغ ٿيس.“
 (۱۸) هي قرآن پاڪ جي سڀاره ۱۴ ۾ سورة فرقان جي
 آيت آهي هنجي معنيٰ آهي ته ”۽ اهڙي طرح سان
 هر نبي لاءِ انجا مخالف پيدا ڪيا.“ گويا حق جي
 هميشه مخالف ٿيندي رهي آهي.

(۱۹) فارسي جو مشهور مقولو ته جنهن کي خدا پسند
 ڪري ٿو انکي ٻي ڪنهن جي اڳيان سواءِ پنهنجي
 محتاج ٿو ڪري.

(۲۰) هي مشڪوٰه جي حديث آهي ته ”مومن غيرت
 وارو آهي. آءٌ به (پينمبر صلعم) غيرت وارو آهيان ۽
 الله تعاليٰ مونکان به وڌيڪ غيرت وارو آهي.“
 (۲۱) عارفن جو مقولو ته: ”هن وات ۾ عقل کي
 ڪيتريون ئي مشڪلاتون آهن. عارفن وٽ خدا کان
 سواءِ ٻي ڪنهن به شيءِ کي ڪا حقيقت نه آهي.“
 گويا هنن جو مقصود صرف الله پاڪ ئي آهي.

(۲۲) قرآن پاڪ جي ۲۸ سڀاره ۾ سورة منافقون جي
 آيت نمبر ۹ ڏي اشارو آهي جنهن ۾ الله تعاليٰ
 فرمائي ٿو ته:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلُكُمُ الْيَهُودُ وَلَا الْنَصَارَىٰ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

يعني ”اي ايمان وارو توهانجو مال توهانجو اولاد
 توهانکي الله جي ياد کان غافل نه ڪري پوءِ
 جيڪي غافل ٿيا سي خساري ۾ آهن.“

(۲۳) هي قرآن پاڪ جي ٻاره ۲۷ سورة النجم جي آيت نمبر ۱۳۹ آهي جنهنجو ترجمو آهي ”انسان کي ڪوشش کان سواءِ پيو ڪجهه به مليل نه آهي.“

(۲۴) قرآن پاڪ جي سڀاره ۲۹ سورة معارج جي ۵ آيت آهي ته ”پوءِ صبر ڪريو ۽ بهترين صبر“

(۲۵) هنجو مطلب آهي ته ”شڪايت کان سواءِ صبر ڪريو ته تون بهتر ٿين، اي دوست ڪنهن جي اڳيان به شڪايت نه ڪر.“

(۲۶) نقشبندي جي سلسل لاءِ ڏسو مقدمه جو آخره.

(۲۷) يعني پاڻ حضرت خواجه محمد زمان قدس سره جن.

(۲۸) قرآن پاڪ جي سڀاره ۷ سورة انعام جي ۱۱ نمبر آيت ته ”قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين“ (چئو ته زمين ۾ سبر ڪريو ۽ ڏسو ته انڪار ڪندڙن جي پڇاڙي ڪيئن ٿي).

(۲۹) قرآن پاڪ جي سڀاره ۲۲ سورة احزاب جي ۲۷ آيت پوري آيت هن طرح آهي ”انما عرضنا الامانة علي السموات والارض والجبال فايمن ايحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان جهولا“ يعني ”اسان آسمانن ۽ زمينن ۽ جبلن کي پنهنجي امانت پيش ڪئي پوءِ سڀني هن کي ڪٿڻ کان انڪار ڪيو ۽ هن امانت کان ڊڄي ويا ۽ انسان هنکي قبول ڪيو ۽ تحقيق هي بي خوف ۽ نادان هو.“

(۳۰) اهي پنج جواهر عالم جا هي آهن. ۱- قلب ۲- روح ۳- سري ۴- خفي ۵- اخفي. هنن جي سمجھائي مقدمه ۾ ڪئي ويئي آهي.

(۳۱) تهجد جو وقت آڏي رات کان پوءِ ۽ پهره ڦٽڻ کان اڳ ۾ ٿيندو آهي. ڇاڪاڻ ته هي وقت نهايت سکون جو هوندو آهي. پوري دنيا وارا سڀئي ننڊ ۾ ستل هوندا آهن تنهنڪري هن وقت ۾ خدا تعاليٰ جي عبادت، نهايت عمدہ طريقي سان ٿئي ٿي جنهن لاءِ هن وقت جي گهڻي فضيلت آهي. عارف ته هن وقت تي خصوصي توجه ڏين ٿا.

(۳۲) سج اڀرڻ کان پوءِ تقريباً ۲۰ منٽن بعد هن نماز جو وقت شروع ٿئي ٿو. عام طور تي ۴ رڪعتون نقل ادا ڪيون وينديون آهن. الله وارا هن نماز جو خصوصي طور تي اهتمام ڪندا رهن ٿا.

(۳۳) شيخ آدم بنوري رحمہ- حضرت مجدد الف ثاني رحمہ جي خليفن جو سلسلو ڪافي وڏو آهي. ليڪن انهن ۾ حضرت شيخ آدم بنوري رحمہ ۽ خواجه محمد معصوم رحمہ خاص طور تي قابل ذڪر آهن. شيخ آدم رح اول بادشاهي لشڪر ۾ ملازم هو. پر پوءِ هڪ واقع کان متاثر ٿي ملازمت کي ترڪ ڪري پهريائين حضرت حاجي خضر رحمہ ۽ پوءِ حضرت مجدد الف ثاني رحمہ جي خدمت ۾ حاضر ٿي نعمت باطني کان فيضياب ٿيا شروع ۾ بلڪل اڻ پڙهيل هو ليڪن جذب شوق

۾ قرآن پاڪ حفظ ڪيو ۽ علوم ظاهري به حاصل ڪيو ۽ پوءِ پنهنجي باطني توڙي ظاهري علم ذريعي هڪ عالم کي سيراب ڪيو.

سنه ۱۰۵۲ هجري ۾ پاڻ لاهور آيا. بعض مخالف ماڻهن، وقت جي مغل بادشاه شاهجهان کي وڃي ٻڌايو ته شيخ وٽ هيترا مريد آهن جيڪڏهن هو چاهي ته حڪومت ۾ بغاوت ڪري سگهي ٿو. شاهجهان، پنهنجي وزير اعظم نواب سعدالله خان ۽ ملا عبدالحڪيم سيالڪوٽي کي حالات جي تحقيق لاءِ موڪليو. پاڻ انهن سان نهايت سرد مهري سان پيش آيا. دير تائين ساڻن نه مليا ۽ جڏهن مليا، تڏهن بي رخي سان ڳالهه ٻولهه ڪئي. انهن واپس وڃي سڀ حالات بادشاه کي وڃي ٻڌايا ۽ چيو ته بي شمار ٻڙاڻ ساڻن گڏ آهن. ممڪن آهي ته ڪو فتنه پيش اچي. چنانچہ بادشاه، شيخ کي حج تي روانه ڪرڻ جو حڪم ڪيو. شيخ صاحب رحم ته پهريائين ائين پئي چاهيو وڏي خوشي سان هن حڪم جي تعميل ڪئي ۽ اتيئي مدينه منوره ۾ سندن انتقال ٿيو. شيخ صاحب رحم ته حج هليا ويا ليڪن پاڻ جيڪي فيض جا سرچشما لڳايا هئا تن جو فيض جاري هو. شاه ولي الله محدث دهلوي جو والد هنجي هڪ خليفن حافظ سيد عبدالله رحم جو مريد هو. شاه ولي الله پنهنجي ڪتاب ”النفاس العارفين“ ۾

شيخ آدم رحمہ جا ڪيترائي واقعا لکيا آهن ۽ سندن تعريف ڪئي آهي.

۳۴- لطيفن جو مفهوم جي وضاحت مقدمہ ۾ ڪئي ويئي آهي جا اتان ڏسڻ گهرجي.

۳۵- هن جو مطلب آهي ته ”بيشڪ آهي ئي الله جا دوست آهن جيڪي پرهيزگار آهن.“

۳۶- هن جي معنيٰ آهي ”اي مرد تون سٺي ڳالهه ٻڌ، ته هن مان ظاهر جي ڪابه غرض ڪانهي؛ اوليائن جو عمل قرآن ۽ حديث مطابق آهي، ۽ جنهن به شخص جو انهيءَ مطابق عمل نه آيو آهي سو خبيث آهي.“

۳۷- شاهه قلندر رحمہ:- هن مان مراد غالباً شيخ شرف الدين

بوعلي قلندر آهن. جي پاڻي پٽ ۾ رهندا هئا. سندن

شمار مشهور مجذوب اوليائن ۾ ٿئي ٿو. چيو وڃي

ٿو ته شروع ۾ علم حاصل ڪيائون ۽ پوءِ مجاهده

رياضت جو طريقو اختيار ڪيو. ۽ آخرڪار مجذوب

ٿي ويا، ۽ پنهنجا سڀ ڪتاب دريا ۾ اڇلائي ڇڏيائون.

سندن هڪ مڪتوب مشهور آهي. جو عشق ۽ محبت

جي زبان ۾ توحيد، ترڪ دنيا، طلب آخرت ۽ محبت

موليٰ جي معرفت ۽ حقيقت سان لبريز آهي، ۽

اختيار الدين جي نالي لکيل آهي. سندن هڪ رسالو

عام ۾ مشهور آهي. جنهن کي ”حڪم نامہ شيخ

شرف الدين“ چون ٿا. سندن روضو مبارڪ ’پاڻي پٽ‘

جي ڀر فضا مقام تي ڀر فيض حالت ۾ واقع آهي.

انهيءَ جاء ٿي هڪ ٻي به قبر آهي جا ان جي محبوب ۽ مريد مبارڪ خان جي ٻڌائي وڃي ٿي. رحمة الله عليهما.

۳۸- هن جي معنيٰ آهي ته ”انهيءَ جاء ٿي وار کان به وڌيڪ سنهه ۾ ڪٿا آهن صرف مٿي ڪوڙائين سان ماڻهو قلندر ٿي ٿئي.“

۳۹- جلالی مان مراد حضرت سيد جلال الدين بخاري رحمہ بمعروف مخدوم جهانپان جهان گشت رحمہ جا پوئلڳ آهن.

۴۰- هن جو پورو پورو نالو سيد جلال الدين هو. پاڻ مخدوم جهانپان، جهان گشت جي لقب سان اوليائن جي تاريخ ۾ مشهور آهن. سندس نسب جو سلسلو هن ريت آهي. سيد جلال بن ابي المويد، بن علي بن محمود بن احمد عبدالله بن علي اصغر بن عبدالله جعفر بن امام علي تقی رحمہ آهن. سندن پيدائش سنہ ۱۱۹۶ هجري تي پاڻ ملتان ۾ حضرت بهاء الدين ذڪريا ملتاني کان بيعت ورتي. مڃايلن ۽ رياضتن کان پوءِ خرقہ خلافت حاصل ڪيو. سندن عظمت ۽ بزرگي جي نسبت سفيتم الاوليا ۾ ۲۱ صفحي تي هن طرح لکيل آهي ته: ”از بزرگان صحيح است، جليل القدر و جامع علوم ظاهر و باطن بودند.“ سندن رهائش بکر سنہ ۾ هئي پر پوءِ عزيزن جي رشڪ ۽ حسد جي بنا تي بکر ڇڏي مجبور ٿيا ۽ ۱۲۴۴ھ ۾ آڇ آيا. سندن ڪوششن سان ڪيترن

قبيلان اسلام قبول ڪيو. پاڻ ۹۵ سالن جي عمر ۾ سنه ۱۲۹۱ھ ۾ آڇ ۾ وفات پاتائون، ۽ اتي ئي سندن مزار مبارڪ آهي.

۴۱- شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحمہ ولد سيد حبيب شاهه سنه

۱۶۸۹ھ هالا تعلقي جي گهوٽ هالا حويلي ۾ تولد ٿيا. ابتدا کان ئي وٺي علم و عرفان، سلوڪ ۽ معرفت جو نور سندن چهر تي ظاهر هو. چيو وڃي ٿو ته ڪجهه ڏينهن متن عشق مجازي جو غلو رهيو. جنهنڪري پاڻ جو ڳين ۽ سنڀالين سان گڏ صحرا نودي ڪندا رهيا آخر اهو ئي عشق مجازي، عشق حقيقي جو رهبر بنيو، ۽ دل انوار الاهي کان روشن ٿي ويو. پاڻ صحرانوردي کي ڇڏي ڪراڙ ڍنڍ جي ڀر ۾ هڪ واري جي دڙي تي سڪونت اختيار ڪئي، جتي ياد الاهي ۾ مصروف رهيا. هتي ۶۳ سالن جي عمر ۾ سنه ۱۷۵۲ع ۾ واصل الي الله ٿيا. سندن وفات جي تاريخ ”شد محو مراقبه جسم لطيف پاڪ“ مصرع مان نڪري ٿي. سندن رسالو سنڌي عوامي زبان ۾ هڪ بي بها شاهڪار آهي.

هتي خلق ڇڏي ڏيڻ مان مطلب ساز و سرود کي ترڪ ڪرڻ آهي. جيئن ٻين روايتن ۾ اچي ٿو: شاه صاحب، شاعري کي ڇڏي نه سگهيو. جنهنڪري سندس طلب جي تڪميل ٿي نه سگهي.

۴۲- پنهنجي مٿي کي مراقبي جي قصد ۾ رک، پنهنجي نفس جو وقت بوقت محاسبو ڪندو ره.“

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.